
આત્મજ્ઞાન

અને

વિશુદ્ધ બ્રહ્માનુભવ

॥ ૐ નમો ભગવતે શ્રીસૂર્યાયાક્ષિતે જૈસી નમઃ ॥

સંપાદક :

શ્રીસદ્ગુરુચરણુરજ, પરમાનન્દ સદ્ગીશમ ત્રિવેદી

जरात विद्यापीठ ग्रंथालय

[गूजगती कॉपीराइट विभाग]

अनुक्रमांक २१६-३४ किंमत

ग्रंथनाम आत्मज्ञान शक्ती विद्युत्
आत्मज्ञान

वर्गांक ४२१

॥ ॐ श्रीसद्गुरुर्विजयतेतमाम् ॥

॥ ॐ नमो भगवते श्रीसूर्यायाक्षितेजसे नमः ॥

જેણે પ્રથમ દ્વિરૂપ ગર્ભરૂપ બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરી સર્વ વેદો આપેલા છે.
યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ ।
તદેવમાત્મબુદ્ધિપ્રકાશં મુમુક્ષુર્વૈ શરણમહં પ્રપદ્યે ॥

તદે-
તે પરમાત્મા અજાનીથી દૂર છે,

તદંતિકે इति श्रुतिः ॥
અને સદ્ગુરુશ્રીને નિત્ય પાસે છે.

આત્મજ્ઞાન અને વિશુદ્ધ બ્રહ્માનુભવ

तावद्गर्जति शास्त्राणि जंबुका विपिने यथा ।

न गर्जति महाशक्तिर्याવद्वેदांतकेसरी ॥

જ્યાં સુધી અરણ્યમાં મહાબલવાન સિંહ ગર્જના કરતો નથી ત્યાં સુધી
જેમ શીઆળીઆં ત્યાં ગર્જના કરે છે, તેમ જ્યાં સુધી મનુષ્યના
સમૂહમાં લોકાત્તર એવા વેદાંતસિદ્ધાંતની ગર્જના થતી નથી ત્યાં સુધી
ત્યાં અન્ય લૌકિક શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોની મિથ્યા ગર્જના થયા કરે છે.

संपादक :

श्रीसद्गुरु यरगुरज, परमानन्द लक्ष्मीराम त्रिवेदी.

श्रीदक्षिणामूर्ति श्रीरामनाथ महादेव, सिहोर—काठियावाड.

—: चेत् :—

जन्मदुःखं जरादुःखं मृत्युदुःखं पुनः पुनः ।
संसारसागरे दुःखं तस्माद् जागृहि जागृहि ॥

पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही ।
एतत्सर्वं पुनर्लभ्यं शरीरं पुनः पुनः ॥

गूजराती ऑपीराईट-संग्रह

मुद्रकः—भणिलाल पुरुषोत्तम मिश्री, भी. अ.

मुद्रणस्थानः—आदित्य मुद्रणालय : रायपड : अमदावाद.

—: संपादक :—

परमानन्द लक्ष्मीराम त्रिवेदी; सिहोर—काठियावाड.

आवृत्ति १वी	संवत् १९९२
प्रत १३००	छ.स. १९३५
आवृत्ति २७	संवत् १९९५
प्रत २३००	छ.स. १९३९

छापवा छपाववानी सर्वने छूट छे.

बेभ्वर्यं स्वप्नसंकाशं यौवनं कुसुमोपमम् ।
क्षणिकं चलमायुष्यं तस्माज्जागृहि जागृहि ॥

मृत्योर्विभेषि किं मूढ भीतं मुञ्चति किं यमः ।
अजातं नैव गृह्णाति कुरु यत्नमजन्मनि ॥

શ્રીમચ્છંકર ભગવત્પાદાનાં પ્રાદુર્ભાવ સમયઃ કલિગતાદ્વાઃ ૩૮૮૯.
વૈક્રમઃ સંવત્ ૮૪૫, નિર્ણતમિદં શંકર મન્દાર સૌરભે—

“પ્રાસૂત તિષ્ઠ્ય શરદામતિ યાતવત્યા—

મેકદશાધિકશતો નચતુઃસહસ્ત્ર્યામ ઇતિ ।

ૐ નમો ભગવંતે દક્ષિણામૂર્તયે અસ્મે પ્રજ્ઞાં પ્રં. શં. સ્વાહા ॥

ૐ નમો ભગવંતેતુભ્યં વટમૂલવાસિને પ્રજ્ઞામેધાદિ સિદ્ધિદાયિને માયિને નમઃ ॥

જગદ્ગુહારક શ્રીમદ્ગૃહ્યુરુ સર્વજાતમ ભગવાન શ્રી આદ્યશંકરાચાર્ય.

મા ભૈરવદ્વેસ્તવનામ્ન્યુપાયઃ સંસારમિથોસ્તરણેઽમ્ન્યુપાયઃ ।

યન્નવ યાતાયતયોઽમ્ન્યુપારં તમેવ માર્ગં તવ નિર્દિશામિ ॥ શ્રીશંકરાચાર્યાઃ ॥

હે વિદ્વાન, તું સંસારથી ભય ન પામ, સંસારવડે તારો નાશ થવાનો નથી કેમકે
સંસાર સાગર તરવાનો ઉપાય છે, યત્ન કરનારાઓ ને માર્ગવડે આ સંસાર સાગરના
પારને પામ્યા છે તેજ માર્ગ હું તમને દેખાડીશ.

“ श्रीमन् महागणाधिपतये नमः ”

“ ॐ नमः शिवाय ॐ नमो महादेवाय ॥ ”

मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् ।

यत्कृपा तमहं वंदे परमानन्दमाधवम् ॥

तत्र परमहंसा नाम संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासस्,—
ऋषु, निदाघ, जडभरत, दत्तात्रेय, रेवतक, भुषुण्ड, प्रभृतयः ॥

संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, ऋषु, निदाघ, जडभरत,
दत्तात्रेय, रेवतक, भुषुण्ड आदि परमहंसोना यरलुभां अनन्त साष्टांग
हंउवत् प्रलुभ प्रलुभुं धुं.

ॐ नमोनमः ॐ तत्सत् गुरवे परमात्मने नमः ॥

वंदो गुरुपदपंकज, कृपासिधु नररुप हरि ।

महामोह तमपुंज, जासु वचन रविकर निकर ॥

महान् काश्यप वेदभूति, शास्त्रविशारद, विद्वद्गुरु, श्रोत्रिय
अहनिष्ठ परमपूज्यपाद सद्गुरु श्रीमत्परमहंस परित्राणकार्य श्री.
श्री. १०८ स्वामीश आत्मानन्द [पंडित] आपुना यरलुभभां
सर्वोपयार युक्त पूजसहित सविनय अनन्त साष्टांग हंउवत् प्रलुभ
प्रलुभुं धुं.

अध्यात्मज्ञान दिवाकर परमपूज्यपाद महात्माश्री ॐकार स्वामीश,
तथा दैवी व्यक्तियोरूप पूज्य विभूतियोने सर्वोपयार युक्त पूज
सहित सविनय अनन्त साष्टांग हंउवत् प्रलुभ प्रलुभुं धुं.

વિષય-સૂચી

વિષય.	પૃષ્ઠ.
વિધિમુખ ઉપદેશ...	૧ થી ૮૨
આત્માની અસંગતા...	૫૮ થી ૬૫
આત્માના વિવેકની સહેલી યુક્તિ	૪૦ થી ૪૩
લય એટલે શું ...	૪૪ થી ૪૭
ત્રણ ગુણ અને તેનાં કાર્ય	૮૨ થી ૮૪
જ્ઞાનયોગ વ્યવસ્થા ...	૮૫ થી ૮૮
સામાન્ય વિષયો ...	૮૯ થી ૧૧૦
પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ ...	૧૧૦ થી ૧૧૧
જ્ઞાનીનાં ત્રણ પ્રકારનાં પ્રારબ્ધ તથા સામાન્ય વિષયો	૧૧૨ થી ૧૧૮
જીવન્મુક્તો અને જ્ઞાનની સાત ભૂમિકા	૧૧૯ થી ૧૨૭
સામાન્ય બાબતો ...	૧૨૮ થી ૧૨૯
શ્રી મચ્છંકરાચાર્ય વિરચિત સ્તોત્રમ્, અને	...
અક્ષનિષ્ઠાની મહત્તા...	૧૩૦ થી ૧૩૬
વિશુદ્ધ અક્ષાનુભવ ...	૧૩૭ થી ૧૪૬
અક્ષનામાવલિ સ્તોત્રમ્ ...	૧૪૮ થી ૧૫૨
જ્ઞાનના વિરોધી પ્રતિબાધકો અર્થાત્ કારભારીઓ	૧૫૨ થી ૧૫૩
સ્વપ્નબોધ ...	૧૫૪ થી ૧૫૫
મંદ અધિકારીનું કર્તવ્ય ...	૧૫૭ થી ૧૫૮
જ્ઞાનીનો દેહત્યાગ અને નિર્ભયતા	૧૫૮ થી ૧૫૯
શ્રી પરાપૂજા ...	૧૬૦

હ્રસ્વદીર્ઘ, કાનોમાત્રા યંત્રદોષથી જીડી ગયાં હોય તે વિવેકી વાચકે અર્થનો સબંધ મેળવી સુધારી વાંચવાં.

સદ્ગત કુમારી બહેન વીરમતી.

જન્મ: સંવત ૧૯૭૫ ફાગણ સુદ ૭ રાત્રી.

સ્વર્ગવાસ. સંવત ૧૯૯૫ મહા સુદ ૫ પુર્ણિમા.

સદ્ગત કુમારી બહેન રસિકમણી.

જન્મ: સંવત ૧૯૭૭ આષાઢ સુદ ૧૧ શુક્ર.

સ્વર્ગવાસ. સંવત ૧૯૯૫ ફાગણ સુદ ૧૫ રવિ.

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”

શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગઞ્છેડમિજાયતે ॥ ગી. અ. ૬-૪૧

આ પુસ્તકમાં ડાબી બાજુનું છાયાચિત્ર સ્વર્ગસ્થ કુમારીબહેન વીરમતીનું છે, અને જમણી બાજુનું છાયાચિત્ર સ્વર્ગસ્થ કુમારીબહેન રસિકમણીનું છે. તેઓનો જન્મ રા. રા. સદ્ધર્મનિષ્ઠ સદ્ગુણાલંકૃત શ્રાહ કેશવલાલ વલ્લભજી જ્ઞાતે દશાદિશાવાળને ત્યાં મુંબઈમધ્યે થયો હતો. આ બન્ને બહેનોની શારીરિકસંપત્તિ જન્મથી જ તંદુરસ્ત હોવાથી તેમણે પોતાની જિંદગીમાં મોટી માંદગી કદી પણ અનુભવી નહોતી. તેઓ સ્વભાવે માયાળુ, સૌમ્ય, શાન્ત અને ભોળાહૃદયનાં હતાં. દયાને લીધે મૃદુભાવ વગેરે સદ્ગુણો જન્મથી જ તેઓમાં વાસો કરીને રહેલા હતા. તેટલે જ અંશે તેઓમાં ગાંભીર્યતા પણ દેદીપ્યમાન હતી. માતાપિતા અને વડીલો પ્રત્યે તેઓના હૃદયમાં અવિચ્છિન્ન પરમ પૂજ્યભાવ હતો, અને તેઓની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તન કરવામાં કદી પણ ભૂલ કરતાં નહીં. પ્રારબ્ધના યોગે કરીને આ બન્ને બહેનોને અલ્પાયુષમાં જ પોતાનાં માતાપિતાની સાથે શ્રીનાથદ્વારા, જગન્નાથજી, કાશી, મથુરા આદિ તીર્થસ્થળોએ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને ભાવપૂર્વક પ્રભુપ્રીત્યર્થે બે વખત મોટી યાત્રા કરવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો હતો.

“નહિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદ્ દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥” ગી० અ०

શુભ કાર્યો કરનારનું કદી પણ અકલ્યાણ થતું જ નથી.

કુમારીબહેન વીરમતીનું બુદ્ધિચાતુર્ય અને વિદ્યાભ્યાસ ઓગણીશ વર્ષની ટુંકી આયુષ્યની અંદર આ પ્રવીણબહેને મેટ્રિક સુધી અભ્યાસ કરી, ભાવિજીવનના અનોખા આદર્શને ભેટવા એટલે કે સનાતનધર્મના સિદ્ધાંત અને સંસ્કૃતિના ધર્મગ્રંથો વાંચવામાં તેમ જ ધરકામનું ચાતુર્ય સમ્પાદન કરવા માટે પાશ્ચિમાત્ય સ્કૂલ કેળવણીને ત્યજી દર્મ પોતાના માતાને ગૃહકાર્યમાં મદદ કરતાં થયાં.

વિદ્યા સમ્પાદન દરમિયાન તેમણે ડ્રોઇંગ અને પેઇન્ટીંગની “સ્કૂલ ઓફ આર્ટ”ની સેકન્ડ એલીમેન્ટ્રીની ઉંચા નંબરે પરીક્ષા પસાર કરી હતી. અને નિવૃત્તિના સમયમાં તેમની વૃત્તિ બહુધા ઈશ્વરપરાયણ રહેતી અને તે સંબંધે ડ્રોઇંગમાં પણ વખત ગાળતાં. તેમ જ તેઓ ભરતગૂંથણમાં અપૂર્વ બુદ્ધિશાળી હતાં અને તેમનું બુદ્ધિબળ એટલું હતું કે તેમના કરેલા ભરતગૂંથણના નમૂનાઓ અદ્ભુત કારીગરીના ચિરસ્મરણ તરીકે તેમની યાદ આપે છે.

આ જગતમાં ધણે ઠેકાણે જોવામાં આવે છે કે, સુશીલ, સદ્ગુણ-સમ્પન્ન અને આદર્શવાન જીવાત્માઓ અદ્યાયુષમાં સંસાર છોડી જાય છે. તેમ આ બહેન ઓગણીશ વર્ષનું ટુંકું આયુષ્ય ભોગવી આ ક્ષણ-ભંગુર નાશવંત જગતને છોડી ઈશ્વરચરણને પામ્યાં છે.

ૐ શાન્તિઃ । શાન્તિઃ ॥ શાન્તિઃ ॥

કુમારીબહેન રસિકમણીનું બુદ્ધિચાતુર્ય અને વિદ્યાભ્યાસ આ બહેનની યાદશક્તિ અને બુદ્ધિબળ વિચક્ષણ અને તીવ્ર હોવાથી સત્તર વર્ષની ટુંકી આયુષ્યની અંદર તેમણે મેટ્રિકની પરીક્ષા સહેલાઇથી પસાર કરી હતી, એટલું જ નહીં, પરંતુ આગળ વધારે અભ્યાસ માટે તેઓ કોલેજમાં જોડાયાં હતાં. કોલેજનો અભ્યાસક્રમ ચાલુ હોવા છતાં તેમની વૃત્તિ ભાવિજીવનના અનોખા આદર્શને ભેટવા એટલે કે, બહેન વીરમતીની સાથે સનાતનધર્મના સિદ્ધાંત અને સંસ્કૃતિના ધર્મગ્રંથો

વાંચતાં અને વિચારતાં હતાં. ધરકામનું ચાતુર્ય પણ સમ્પાદન કરતાં હતાં અને પોતાનાં માતાને ગૃહકાર્યમાં મદદ કરતાં હતાં. સાદાર્થ અને સુવિચાર એ તેમના મુદ્રાલેખ હતા. તેમના અંતઃકરણમાં દયા વિશેષ હોવાથી દીનદુઃખીને અનેક પ્રકારે સહાય કરતાં હતાં. પોતે ઉત્સાહી અને આનંદી સ્વભાવનાં હોવાથી, દરેક કાર્યમાં સહેલાઈથી સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકતાં હતાં.

બન્ને બહેનો વચ્ચે પરસ્પર અવર્ણુનિય પ્રેમ એવો હતો કે તેઓ પૂર્વજન્મનાં અતિનિકટ, ગાઢ અને અસાધારણ સંબંધથી જોડાએલાં હોય એવું પ્રત્યક્ષ ભાસતું હતું અને તેના પૂરાવા તરીકે બહેન વીરમતીએ સ્વર્ગવાસ કર્યા પછી તેના વિયોગથી તાવતી ખીમારીના નિમિત્ત વડે, રાજ દશરથની માફક બહેન રસિકમણીએ ચાલીસમે દિવસે એટલે કે, સત્તર વર્ષનું હુંકું આયુષ્ય ભોગવી આ ક્ષણભંચુર નાશવંત જગતને છોડી બહેન વીરમતીના પંથે સંચર્યા એટલે કે, ઇશ્વર ચરણને પામ્યાં છે.

ૐ શાન્તિઃ । શાન્તિઃ ॥ શાન્તિઃ ॥

બન્ને બહેનોની ઉત્તરાવસ્થા:—અવહારિક જ્ઞાન મેળવવા બન્ને બહેનો ગૃહકાર્યમાં જોડાયા પછી જન્મજન્માન્તરના શુભસંસ્કારોને લઈ શ્રીભગવદ્વાક્યાનુસાર “કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણમ્યતિ॥” અ. ૯-૩૧. હે અર્જુન, મારું વચન છે કે મારો ભક્ત કૃતાર્થ જ થાય છે. તેમ દિવસે દિવસે પ્રભુ પ્રત્યે તેઓની શ્રદ્ધા અને ભક્તિ વધતાં ગયાં, અને પ્રભુસેવામાં વપરાતાં ફૂલ, માળા, શ્રીઠાકોરજીના વાઘા, અને પ્રસાદની તથા ખીજી અન્ય સામગ્રીના કાર્યમાં હંમેશાં બન્ને બહેનો માતાને અનન્યભાવે મદદ કરતાં હતાં. અને માતાની ગેરહાજરીમાં દરરોજ પ્રભુસેવાનું કામ ઉત્સાહથી ભાવપૂર્વક અને એકાગ્રચિત્તથી કરવામાં આનંદ માનતાં હતાં.

તેમજ પ્રભુપ્રાપ્તિ એટલે શું ? વૈકુંઠ કૈલાસ સ્વર્ગાદિ ઉર્ધ્વલોક એટલે શું ? અને આત્મજ્ઞાન એટલે શું ? તેનો મર્મ જાણવા બન્ને બહેનો યોગવસિષ્ઠ, પંચદશી વિગેરે આધ્યાત્મિક ગ્રન્થો નિપુણતાપૂર્વક વાંચતાં અને વિચારતાં હતાં અને તે બાબતોમાં પણ સાઈ જ્ઞાન ધરાવતાં હતાં. તેનું કારણ માત્ર અમે એટલું જ જાણી શકીએ છીએ કે, શ્રીભગવદ્વાક્ય “ તત્ર તં બુદ્ધિસંયોગં લભતે પૌર્વદૈદ્ધિકમ્ ॥ ” ગી. અ. ૬-૪૩ અનુસાર એટલે કે; પૂર્વજન્મમાં પ્રાપ્ત કરેલી બુદ્ધિનો સંયોગ તે અનાયાસે પામે છે.

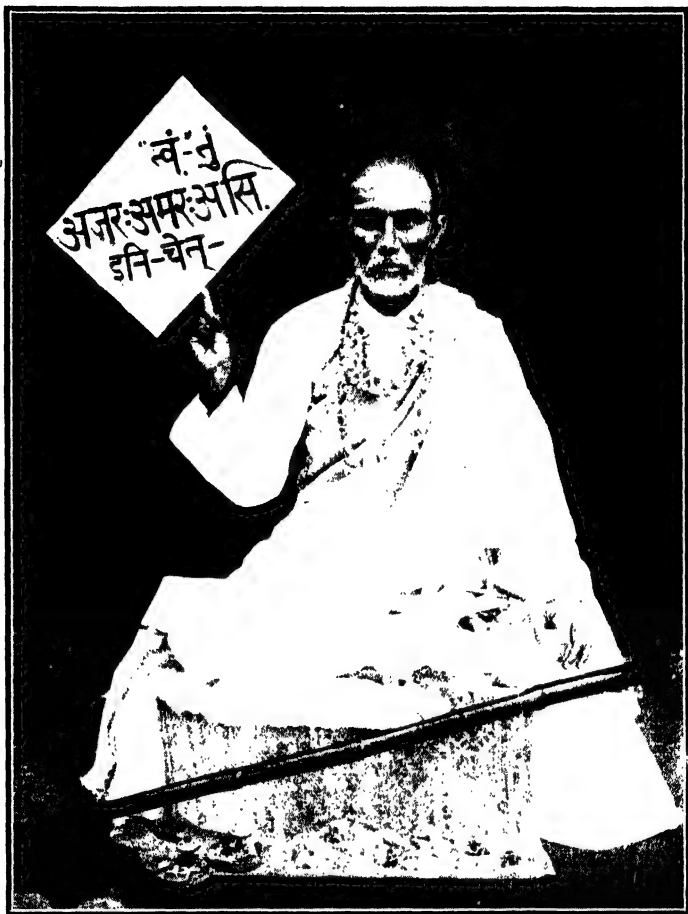
તે પરમાત્મદેવને કોટાનકોટી નમસ્કારપૂર્વક મારી નમ્રભાવે પ્રાર્થના છે કે; હે કૃપાળુ આ બન્ને બહેનોને આપના કલ્યાણ સ્વરૂપમાં જોડી, તેઓના આત્માને પરમ શાન્તિ એવી મુક્તિ આપો. એ જ હાર્દિક અભ્યર્થના.

“ કેટલાક સુધારા વધારા સાથે આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિ પ્રત ૨૩૦૦ છપાવવાનો અર્થ સૌજન્ય સુધાસાગર સદ્ધર્માનુરાગી શેઠ કેશવલાલ વલ્લભજીભાઈ તરફથી સદ્ગત બન્ને બહેનોના આત્મ-કલ્યાણાર્થે કરવામાં આવેલ છે.

સુખ્યક
સંવત ૧૯૯૫
શ્રીરામનવમી

ભવદીય

ત્રિવેદી પરમાનન્દ લક્ષ્મીરામ

मुक्ताभिमानी मुक्तोहि बद्धो बद्धाभिमान्यपि ।
किं वदंतीह सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत् ॥

નિવેદન

કરોડો ધન્યવાદ છે તે પરમાત્મદેવને, કે જેમની અનુપમ કૃપાથી આ ગ્રંથ સમાપ્ત થયો.

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

વિગ્નપ્રતિ કે:-આ પુસ્તકમાં લખેલા વિષય ઉપર મહર્ષિઓએ, તથા અનેક જ્ઞાની ભક્તોએ અનન્ત ગ્રંથ લખ્યા છે, છતાં મારી પ્રવૃત્તિ થવાનું કારણ “येनापि केनापि हृदि स्थितेन नियुक्तः” અર્થાત્ જેમ હાથમાં પકડેલી કલમ જડ અને અશક્ત હોવા છતાં જેની શક્તિ અને પ્રેરણાથી અક્ષરો લખે છે તેવીજ રીતે જાણી લેવું.

આ પુસ્તકમાં સાદી ભાષાવડે નિજાત્મબોધ એટલે પોતાના નિત્યોપલબ્ધ વિશુદ્ધ આત્માની સમજણ પડે તેવા રૂપમાં શ્રી શ્રુતિ તથા સત્સાસ્ત્રોનાં પ્રમાણ આપી સાધારણ માણસ પણ સમજી શકે તેવા આશયથી સરળ દૃષ્ટાન્તો, યુક્તિઓ અને જરૂર જોગા વિષયો જણાવેલા છે. માટે વાંચનારે ધ્યાન રાખવું કે; જે પુસ્તકમાં પોતાના આત્માનો બોધ કરાએલો હોય તે ગ્રંથ ઉતાવળથી કે ઉપર ટપકે ન વંચાય તોજ તેનું રહસ્ય સારી રીતે જાણી શકાય છે, એટલે કે શંકાઓનું સમાધાન થઈ પોતાના આત્માનો નિશ્ચય થઈ શકે છે. માટે તેવી રીતે જે મનુષ્ય વાંચી વિચારીને સમજી જાય છે તે સહજમાં મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

શબ્દોનો અર્થ સમજાય નહીં અને ગુંચવાડો, ગભરામણ, અને નિરાશા ઉત્પન્ન કરે તેવા પ્રકારની વિદ્વતાભરેલા ભયાનક, રોચક, અને અલંકારી શબ્દો નહીં વાપરતાં; અભણ અને સાધારણ માણસો પણ સહેલાઈથી સમજી શકે; અને પોતાના આત્માનો નિશ્ચય કરી અપરોક્ષ^૧ અનુભવી શકે; અર્થાત્ જાણી શકે, એવા પ્રકારનું માફ દૃષ્ટિબિંદુ હોવાથી પિષ્ટપેષણ ન્યાય મુજબ સરળ ભાષામાં અને સમજી શકાય તેવી રીતની યુક્તિઓ અને પ્રમાણ દર્શાવેલાં છે.

મુમુક્ષુ-મોક્ષેચ્છુએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે જ્યાં સુધી પોતાના સ્વયંપ્રકાશ આત્માનો દૃઢ નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સુધી આત્મબોધક ગ્રંથ તથા વેદાન્તવિચાર સિવાય ગૌણ ભક્તિવાળા કર્મકાંડ આદિ ગ્રંથો અને ક્રિયાઓમાં^૨ પ્રવૃત્ત થવું નહીં. કારણકે; દૂધની જ જરૂર હોય તો શીંગડાં દોવાથી, અથવા બકરાનાં લાળીયાં દોવાથી દૂધ નીકળતું નથી. માટે કબિરા દો નાવપે મત ચડીયે,...એ વહાણ ઉપર એક એક પગ રાખી સામે કિનારે જનારા માણસની જેવી દશા થાય; તેવીજ દશા થાય છે, અને તેમ કરવાથી સ્થિરતા-કૃતકૃત્યતા પ્રાપ્ત થશેજ નહીં. તેમજ શૂંગાર, વીર, કર્ણા, અદ્ભુત, હાસ્ય, અને ભયાનક રસોવાળી કથા-વાર્તાઓમાં પ્રવૃત્ત થવું નહીં તથા તેમાં ભાગ પણ લેવો નહીં.

લોકો નાળિયેર વધેરીને શેષ ખાય છે તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે; યસ્મિન્નિદં જગદશેષમશેષમૂર્તી ॥ સર્વનો નિષેધ કરતાં; તથા સર્વનો નાશ થયાં છતાં; પણ જે શેષ વસ્તુ પરમાત્મતત્ત્વ રહી જાય છે કે; જેનો નાશ થતોજ નથી તે શેષ વસ્તુ માત્રજ તું છે. માટે એવા નિશ્ચયરૂપી શેષ ખાવાની છે.

૧ એટલે તે બ્રહ્મ અને હું એકજ વસ્તુ છે, એમ પ્રત્યક્ષ અહંબ્રહ્માસ્મિ.

૨ કર્તવ્યદુઃખમાર્તજ્વલાદગ્ધાન્તરાત્મનઃ ।

હે સુગ વાંચક; મારે તને જણાવવાનું કે સરોવરમાં પાણી ઘણું બરેલું હોય છે, પરન્તુ આપણે તો જેટલા પાણીથી તૃપ્ત છીએ તેટલું જ પાણી પીને આપણી તૃપ્ત શાન્ત કરીએ છીએ. તેવીજ રીતે આ પુસ્તકમાંથી હું સક્ષીરન્યાયે વિચારપૂર્વક જે જે દ્રષ્ટાન્તો, સિદ્ધાન્તો, અને યુક્તિઓવડે તારી શંકાઓનું સમાધાન કરી તારા અમર આત્માનો નિશ્ચય કરજે, અર્થાત્ શરીરના સર્વ ધર્મો અને કર્મોથી રહિત અજર અમર આત્માજ હું છું, એવો દ્રઢ નિશ્ચય કરવા માટે પ્રયત્ન કરજે એટલે મારો પ્રયાસ સફળ થયો માનીશ.

છાપખાનાનાં પ્રદેશ તપાસવામાં રાજ્યગૌર બાબુભાઈ કાનજી માસ્તર, તથા ભાષાશ્રી ભાનુશંકર પ્રભુરામજી યાજ્ઞિકે અમોને જે સાથ આપેલો છે તેના માટે એમનો આભાર માનીએ છીએ.

સિદ્ધોર-કાઠિયાવાડ	}	સંપાદક
શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ-રામનાથ મહાદેવ.		શ્રીસદ્ગુરુ ચરણુરજ,
અં. ૧૯૯૫ શ્રીરામનવમી		ત્રિવેદી પરમાનન્દ લક્ષ્મીરામ.

ભવ દુઃખ દારક ગ્રન્થ આ, રે મન ઉરમા સ્થાપ;
વાંચી સમજે સુજન તો, સઘ હરે સંતાપ.

विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिध्रमम् ।

नहि वन्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम् ॥

જેમ પ્રસુતિ સમયની વેદનાને વંધ્યા જાણી શકતી નથી, તેમ વિદ્વાન પુરુષના પરિશ્રમને વિદ્વાન જ જાણી શકે છે.

શાણો અને ગુણગ્રાહિ વાંચનાર ગુણ શોધવામાં રોકાય છે ત્યારે એક મૂર્ખ અને દ્વેષિ વાંચનાર ખોડ શોધવામાં રોકાય છે.

૧ હબશીની મુઠી.

—: પ્રમાણપત્ર :—

બ્રહ્મજ્ઞાનામૃત વિલાસી એકાંત સેવી તત્ત્વચિંતક બ્રહ્મચારી પરમાનંદ લક્ષ્મીરામ ત્રિવેદીના હાથથી લખાયેલ “આત્મજ્ઞાન અને વિશુદ્ધ બ્રહ્માનુભવ” નામનો ગ્રંથ ઠીક ઠીક રીતે મેં વાંચી જોયો; તે ઉપર વિચાર કરી જોતાં મને તે ગ્રંથ અદ્વિતીય જણાયો છે, કારણ કે તેમાં અનેક ધર્મ ગ્રંથોમાંથી પ્રબળ પ્રમાણો મેળવીને પોતાના આત્મજ્ઞાનના સિદ્ધાંતને અચ્છી રીતે સ્થાપિત કર્યો છે. અને મુમુક્ષુ-જનોને વિપુલ ધર્મગ્રંથો વાંચવાના પરિશ્રમથી બચાવી લીધા છે. આ કારણથી મને આ ગ્રંથ અમૂલ્ય જેવો લાગ્યો છે.

તેમજ બીજો “કન્યાવિક્રય” નામક લઘુગ્રંથ પણ બારે શિક્ષા-રૂપ હોવા ઉપરાંત પ્રમાણોથી ભરપૂર છે, અને વિક્રય નિષેધને પૂર્ણ રીતે સિદ્ધ કર્યો છે.

આવા બન્ને ઉપકારક ગ્રંથોનો જનસમુહમાં તેઓશ્રીએ પ્રચાર કરી દીધાથી તેમણે પોતાની જીવંતીને સાર્થક કર્યા ઉપરાંત મુમુક્ષુ-જનોનો બારે પ્રેમ પ્રાપ્ત કર્યો છે, અને આવાજ ગ્રંથો તેઓ જાણ લખતા રહે અને તેમ કરી જનતાનું કલ્યાણ કરે એમ ઇચ્છી આ પ્રમાણપત્ર હું સમાપ્ત કરું છું; સિદ્ધાર, તા. ૨૩-૩-૩૬

ગીરધરલાલ વહાલજી સનંદી વકીલ અને ટ્રાન્સલેટર

*

*

*

વિષ્ણુ શ્રીપરમાનંદજી તરફથી “આત્મજ્ઞાન અને વિશુદ્ધ બ્રહ્માનુભવ” નામનું બહાર પડેલું એક અત્યુત્તમ પુસ્તક છે; કારણ કે સાધારણ મુમુક્ષુઓને જે ઘણા ગ્રંથો વાંચવા અને સાંભળવા છતાં પણ જે ‘સ્વાત્મવસ્તુ’ યથાર્થ રીતે સમજાતી નથી, તે યુક્તિઓ અને સિદ્ધાંત-

द्वारा दरेक मुमुक्षुओंनी शक्ति अने विकास अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण
नन्य स्वानुभव पुर्ण शब्दाथी रचेल होवाथी विचारपूर्वक वाचनार
मुमुक्षुओंने कल्याणकारी परिणामजनक छे.

अने “कन्याविक्रय” संश्लेषेनुं जीर्णुं लघु पुस्तक होवा छतां
शास्त्रोक्त प्रमाणोथी भरपुर अने असरकारक रीते लभेल होवाथी
तेनो विशेष प्रचार यतां धीरे धीरे साक्ष्यता भणवा जर संभव छे.

स्वामी सच्चिदानंद

*

*

*

“श्री”

त्रिवेदी श्रीपरमानंदजी महाराज यांनी “आत्मज्ञान
अने विशुद्ध ब्रह्मानुभव” नां वाचे पुस्तक आश्रमास भेटी दिले
याबदल त्यांचे अभिनंदन पूर्वक प्रशस्ती पत्र सहृदय पूर्वक
देतो कीं मुमुक्षुजनास वरील ग्रंथ “स्वात्मवस्तु” यथार्थ-
रीत्या समजाविण्याची लेखन शैली प्रत्यक्ष प्रमाणजन्य
स्वानुभवपूर्ण शब्दांत योजिले गेलेली असेच वाचकांचे ध्यानांत
येईल, आणि वरील पुस्तक वांचल्याने होणारा परिणाम
कल्याणकारक होईल. अशो आमची खात्री आहे.

या शिवाय “कन्याविक्रय” या नावांचे लहानसे पुस्तक
सशास्त्र प्रमाणबद्ध होउन या पुस्तकावर अनुमान केल्यास
योग्य होईल असे वाटल्यावरून त्यांचे प्रयत्नास सफलता
मिळविण्याचे श्रेय सद्ग्रहस्थ घेतील अशो आशा आहे.

ता. ६-२-३९.

ज्यो. महादेवशास्त्री जुन्नरकर.

मुंबई ऋषिकुल आश्रम (दहीसर) संचालक.

—: નિર્દેશ :—

ૐ નમઃ પ્રણવાર્થાય શુદ્ધજ્ઞાનૈકમૂર્તયે ॥

પ્રણવના લક્ષ્યાર્થ જે શુદ્ધ અને જ્ઞાનસ્વરૂપ જ આત્માનો સદા
જય થાઓ.

વિદ્યા હિ કા બ્રહ્મગતિ પ્રદાયા ।

બોધો હિ કો યસ્તુ વિમુક્તિદેતુઃ ॥

કો લાભ આત્માવગમો હિ યો વૈ ।

જિતં જગત્કેન મનો હિ યેન ॥ શ્રીશંકરાચાર્યા:

અર્થ:—જે વિદ્યાવડે પરમ એવું આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ બ્રહ્મને
પ્રાપ્ત થવાય તેજ વિદ્યા કહેવાય; અને મુક્તિના સાધનરૂપ હોય
અર્થાત્ મિથ્યાજ્ઞાનથી પરાભવ ન પામે તેજ બોધ અર્થાત્
સમજણ કહેવાય; આત્માની પ્રાપ્તિ તેજ મોટામાં મોટો લાભ ગણાય,
અને જેણે મન છૂટ્યું તેણે જગત છૂટ્યું ગણાય.

અહં બ્રહ્મેતિ વિજ્ઞાનાત્કલ્પકોટિશતાર્જિતમ્ ।

સચ્ચિતં વિલયં યાતિ પ્રબોધાત્સ્વપ્રકર્મવત્ ॥ શ્રી૦ શં.

ભાવાર્થ:—જેમ સ્વપ્નાવસ્થામાં કોઈ મોટામાં મોટું પુણ્ય
અથવા પાપ કરવામાં આવે પરંતુ જગત થયા બાદ તે કર્મો મિથ્યા
જણાયાથી ફળના હેતુભુત થઈ શકતાં નથી. જગત થવાથી સ્વપ્ના-
વસ્થાના કર્મો લીન નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ જ્યારે “હું બ્રહ્મ છું”
એવું સમજવામાં આવવાથી કરોડો કલ્પોના સંચિત અને
આગામી કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે. ” નાન્યોઽસ્તિ પન્થા ભવ-
બન્ધમુક્તેર્વિના સ્વતત્ત્વાવગમં મુમુક્ષોઃ ॥ માટે જન્મમરણાદિ
સંસાર બન્ધનથી મુક્ત થવાની ઈચ્છાવાળા મનુષ્યને પોતાના આત્મ-
તત્ત્વ અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન વિના ખીજે કોઈપણ માર્ગ નથી જ.

—: નિર્દેશ :—

તેરો તૌ સ્વરૂપ હૈ અ-નૂપ ચિદાનંદ ઘન;
દેહ તૌ મલીન જડ, યું વિવેક કીજિય ॥ ૧ ॥

તું તૌ નિહસંગ નિરા-કાર અવિનાશી અજ;
દેહ તૌ વિનાશવંત, તાહિ નહિ ધોજિયે ॥ ૨ ॥

તું તૌ ષટ ઊરમી ર-હિત સદા ઇકરસ,
દેહકી ચિકાર સવ, દેહ શિર દીજિય ॥ ૩ ॥

સુંદર કહત, યું વિચારી આપુ ભિન્નજાનિ;
પરકી ઉપાધિ કહા, આપ સ્વૈચી લીજિયે ॥ ૪ ॥

અર્થ:—તારું સ્વરૂપ તો અનૂપ-એટલે ઉપમા ન આપી શકાય તેવું ચિદ-એટલે બધાને પ્રકાશ કરવાવાળું અને આનંદઘન-એટલે દુઃખથી રહિત છે. અને શરીર તો મલીન અને જડ છે. એમ વિવેક કરીને જો. તું તો સંગ વિનાનો, નિરાકાર, તથા જન્મ અને મરણથી રહિત છો, અને દેહ તો નાશવંત છે, એના ઉપર વિશ્વાસ કરવો નહીં. તેમજ ભૂખ, તરશ, શોક, મોહ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ એવી શરીરની છ ઊરમીઓથી રહિત સદા એકરસ છો. તથા દેહના છ વિકાર: જાયતે-એટલે જન્મવું, અસ્તિ-એટલે જન્મ્યા પછી હોવું; વૃદ્ધિ-એટલે શરીરનું વધવું; વિપરિણમતે-એટલે ભુવાન થવું; અપક્ષીયતે-એટલે ધરડા થવું; અને વિનશ્યતિ-એટલે નાશ થવાપણા આદિથી અત્યંત રહિત^૧ છો. અને તે બધા વિકાર તો શરીરના છે. માટે તે શરીરના માથેજ નાખવા. શ્રી. સુંદરદાસજી કહે છે કે; આમ વિચારીને, અને તે બધાથી પોતાને અલગ બાણીને, પારકી-એટલે શરીરની ઉપાધિઓ પોતાના નિર્લેપ અને અસંગ આત્મામાં શા માટે આરોપવી ?

૧ અનાત્મવિત પ્રાણીને શાસ્ત્રમાં જન્મોપાધિ તરીકે વર્ણવેલો છે.

-: श्रीमच्छंकराचार्यविरचित निर्वाणुषट्क :-

मनोऽपुद्गयहंकारचित्तानि नाहं
 न य श्रोत्रजिह्वे न य घ्राणनेत्रे
 न य व्योम भूमिर्न तेजो न वायु-
 श्चिदानन्दरुपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ १ ॥
 न य प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न
 वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः
 न वाक्पाणिपादं न व्यापस्थपायुश्चिदानन्दम् ॥ २ ॥
 न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ
 महो नैव मे नैव मात्सर्यभावः
 न धर्मो न आर्थो न कामो न मोक्षश्चिदानन्दम् ॥ ३ ॥
 न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
 न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः
 अहं लोभनं नैव लोभयं न लोक्ता चिदानन्दम् ॥ ४ ॥
 न मृत्युर्न शङ्का न मे ज्ञातिभेदः
 पिता नैव मे नैव माता य जन्म
 न अन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यश्चिदानन्दम् ॥ ५ ॥
 अहं निर्विकल्पी निराकाररुपी
 विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्
 न आसं गतं नैव मुक्तिर्न मेयश्चिदानन्दरुपः
 शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ ६ ॥

॥ बन्धं च मोक्षं च मृषैव मूढा बुद्धेर्गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति ॥
 संपूर्णम्

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।।

મનુષ્યનું જીવન બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે, તેમાંના પહેલો ભાગ એટલે જ્યાં સુધી મનુષ્યનું શરીર મૃત્યુને ગ્રિષ્ણને નથી આવ્યું ત્યાં સુધી એ મનુષ્યને કર્તવ્ય કરવાની સ્વતંત્રતા રહે છે; અને તે સમયમાં કર્મ સ્વતંત્ર હોતું નથી. હવે આ પહેલા હિસ્સામાં જીવનનો વિશેષ ભાગ જેમાં વ્યતીત કરેલો હોય છે, જેમકે કોઈ માણસે વિત્ત-પણામાં પોતાનો સર્વ સમય વ્યતીત કરેલો હોય છે તો અંતમાં રાતાં રાતાં ધન માટે સંસાર ત્યાગ કરે છે; અને એજ પ્રમાણે પુત્રપણા-તથા લોકપણા-વાળાનું પણ અનુમાન કરી લેવું, માટે મનુષ્યે યત્ન કરવો જોઈ એ કે જીવનના પહેલા ભાગમાં પરમાત્માનું સ્મરણ-જપ વગેરે સાધન સંપન્ન થવું જોઈ કરીને અંત સમયમાં પણ તેના અંતઃકરણમાં એનુંજ સ્પુરણ થાય. મરણે યા મતિઃ સા મતિઃ

કોઈ એવું બોલશે કે પહેલી અવસ્થા ઈશ્વર કાર્યોથી વિમુખ કરાવનારી છે માટે વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રભુ ભજન કરશું, તો તેના શબ્દો તદ્દન નિરર્થક છે એટલુંજ નહિ પરંતુ પ્રેત વાક્ય સમાન છે; કારણકે “ નિર્વાણદીપે કિં તૈલદાનં ચૌરે ગતે કિં યદિ સાવધાનં ” દીવો છુટાઈ ગયા પછી તેલ પુરવું નકામું છે, અને ચોર ખાતર પાડી ગયા પછી હોકારા અને પડકારા કરવા નકામા છે, તેમ જીવનના પહેલા ભાગમાં (સમયમાં) કરેલાં કર્મો જીવનના અંતમાં પ્રતિધ્વનિ રૂપે ખડાં થાય છે. અર્થાત્ જીવનના પહેલા ભાગમાં મનુષ્ય જે જે પ્રકારનાં કર્મ કરે છે તેનાં સૂક્ષ્મ ખીજ તેના અંતઃકરણમાં છુપી રીતે રહે છે અને તે સંસ્કારરૂપે રહેલાં ખીજ અંતસમયે તેજ દેખા ખેંચે છે. એટલે સમજવાનું કે સાંસારિક પદાર્થોના ભોગવિલાસમાં જીવન વ્યતીત કરેલું હોય તો અંતસમયે પણ તે બાબતનાં સ્પુરણો

થાય છે; અને ઈશ્વર ભક્તિદ્વારા આત્મ સાધન કર્યું હોય તો તેવું જ સ્ફુરણ થાય છે, આ બાબત નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે માટે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ શ્રી ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:—

यं यं वाऽपि स्मरन् भावंत्यजत्यंते कलेवरम्
तं तमेवैति कैलेय सदा तद्भाव भावितः ॥ अ० ८-६

હે કૈતેય ! જે મનુષ્યના ચિત્તમાં જે જે વસ્તુનો દ્રઢ સંસ્કાર પડેલો હોય તેને મૃત્યુ સમયે તે તે વસ્તુનું સ્મરણ થાય છે; અને અંતસમયે જે વસ્તુનું સ્મરણ કરતાં દેહ છોડે છે તેને તે પ્રાપ્ત થાય છે.

તથા બીજાં બધાં શાસ્ત્રો તથા ઋષિ-મુનિયોનો પણ એ જ સિદ્ધાંત છે. માટે વૃદ્ધાવસ્થામાં ભજન કરીશું^૧ ! એવો વિચાર ન કરતાં કર્તવ્ય પરાયણ થવું કારણ કે પોપટને જ્યાં સુધી કાંઠેલો ન આવ્યો હોય ત્યાં સુધી જ બોલતાં શીખે છે, તથા કાષ્ટની લાકડી જ્યાં સુધી લીલી હોય ત્યાં સુધી જ વાળી શકાય છે; પરંતુ સુકાણા પછી વાળી શકાતી નથી. માટે પહેલી અવસ્થામાં કરેલ કર્મો અંતસમયની બીજી અવસ્થામાં પ્રતિધ્વનિ રૂપે પ્રતીત થાય છે અને જેવાં જેવાં કર્મો હોય તેવા તેવા વિષયની જ તેના મુખમાંથી વાત^૨ નીકળી જાય છે અને મુખાકૃતિમાં પણ આસક્તિ-અનાસક્તિ તથા કરેલ કર્મોનો ભાવ પ્રત્યક્ષ તાદ્દશ થાય છે.

કાઈ કહેશે કે ભોગવ્યા વિના પ્રારબ્ધનો ક્ષય થતો નથી, માટે ઈશ્વર ભક્તિ શા માટે કરવી; તો હે ભાઈ ! ઈશ્વર ભક્તિ પણ એક કર્મ છે અને ભક્તને પૂર્વ કર્મથી ઉત્પન્ન થનારું પહાડ સમાન સંકટ

૧ પ્રોહીપ્તે મબને તુ કૂપ્સનનં પ્રસ્યુચમઃ કીદશઃ ।

ધર બળવા લાગે ત્યારે ફૂલો ખોદવો વ્યર્થ છે, તેમ શરીર અશક્ત થાય ત્યારે આત્માના કલ્યાણ માટે પ્રયાસ કરવો એ પણ વ્યર્થ છે.

૨ યદ્દિ મનસા ધ્યાયતિ તદ્દિ વાચા વદતિ ॥

જેવું હૈયે તેવું હોઠે.

પુણ્યવત્ થઈ જઈને દુઃખનો ભોગ સ્વપ્ન સમાન થઈ જાય છે એવા અનેકાનેક દ્રષ્ટાંતો શાસ્ત્રો ઉપરથી મળી આવે છે.

તેષામહં સમુદર્તા મૃત્યુસંસારસાગરાત્ ।

મવામિ ન ચિરાત્પાર્થ મન્યાવેશિતચેતસામ્ ॥ ગી૦ અ ૧૨-૭

હે અર્જુન, જેનું ચિત્ત મારા તરફ વળેલું હોય છે તેને હું આ મૃત્યુ યુક્ત સંસાર સાગરમાંથી તરત ઉપાડી લઉં છું. અર્થાત્ તેને આ સંસાર સાગરમાં પડવા દેતો નથી અને **વદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાંતિ તે ॥** તેઓ વેદના ગૂઢ તાત્પર્યને જાણી શકે, અને તેમાં જ નિષ્ઠા રાખી શકે, એવી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિરૂપ સાધન બક્ષું છું; જેથી તેઓ મારા સમીપ પહોંચી શકે છે. અને:—

તેષામેવાનુકંપાર્થ મહમજ્ઞાનજં તમઃ ।

નાશયામ્યાત્મભાવસ્થો જ્ઞાનદીપેન ભાસ્વતા ॥ ગી૦ અ૦ ૧૦-૧૧

તેની ઉપર અનુમદ અર્થાત્ કૃપા કરી તેની બુદ્ધિમાં સુપ્રકાશિત જ્ઞાનરૂપી દીવો પ્રકટાવી અજ્ઞાનમૂલક સર્વ અંધકારનો નાશ કરું છું.

તુલસી જૈસી ભવિતવ્યતા, તૈસી મીલે સહાય,

આપ મિલાશે તાહિકું, તાહિ તાહિ લે જાય.

“શાસ્ત્ર-પુરાણોમાં મુક્તિ ધણા પ્રકારની જણાવેલી છે ‘સાલોક્ય’—એટલે વૈકુંઠ છત્યાદિ ઈશ્વરના લોકમાં રાગ્ન પ્રગ્ન તરીકે રાસ કરવો તે, ‘સામીપ્ય’ એટલે ઈશ્વરની સાનિધ્યમાં દાસ તરીકે રાસ કરવો તે, ‘સારૂપ્ય’ એટલે ભગવાનના જેવું રૂપ પામવું તે, ‘સાદૃષ્ટિ’—એટલે ઈશ્વરની માફક સત્ય સંકલ્પાદિ ઐશ્વર્ય (વિભૂતિ) સહિત અને રાગ્નના મોટા પુત્રની માફક રહેવું તે, તથા તેને ‘સાયુજ્યમુક્તિ’ પણ કહેવાય છે...અને ‘કૈવલ્ય’.

અથવા કોઈ એમ પણ ધારતું હશે કે કોઈ બીજા જ સ્થળમાં જઈને વસવાનું હશે ।

૧ અપિ વૃંદાવને શૂન્યે શ્રંગાલ્લસે સ હચ્છતિ ।

અર્થ વૃંદાવનમાં શિયાળ, હરિણાદિ; તથા સૂરજકુંડમાં દેડકા સરજવાનું ઈચ્છે છે.

પરંતુ સર્વ વેદોના મહત્ત્વરૂપ શિરોભાગ એટલે સારરૂપ વેદ પ્રતિપાદિત ઉત્તમોત્તમ જે “કૈવલ્યમોક્ષના” ગૂઢ તાત્પર્યને નહોં જાણવાવાળા, કેટલાક કથાકાર તથા કર્મકાંડવાળા લોકો ઉપર જણાવેલી અનિત્ય મુક્તિઓને મોક્ષ તરીકે જણાવી લોકોને સમજાવે છે ! અર્થાત્ અર્થનો અનર્થ કરે છે; તથા મોક્ષ એટલે અંતકાલે સાક્ષાત્ ભગવાન પધારીને મોક્ષ નામની કાંઈ વસ્તુ (ટીકીટ) કે જડીયુદ્ધી આપતા કે સુધાડતા નથી, અર્થાત્ એવું કાંઈ પણ કરતા નથી. શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્મા શ્રીમુખે કહે છે કે; “નાદસે કસ્યચિત્પાર્યં ન ચૈવ સુકૃતં વિમુઃ ।” ભગવાન પોતે કાંઈનાં પાપ-પુણ્ય ગૃહણ કરતા નથી. માટે ઉપર જણાવી ગયો તેવા પ્રકારના મોક્ષની માન્યતા-ભાવના તદ્દન ખોટી છે, અત્યંત ખોટી છે, કારણકે “પુરુષાન્ન પરં કિંચિત્સા કાષ્ટા સા પરા ગતિઃ” પરમાત્માથી એટલે સર્વથી પર એવા આત્માથી શ્રેષ્ઠ કાંઈ નથી, તે પરમસ્થાન અને પરમગતિ છે. એવું ભગવતી શ્રુતિ^૧ શિરોમણિ અનેક રીતે કહી રહી છે કે; મોક્ષ તો હૃદયની અવિદ્યારૂપ ગ્રંથિના નાશને કહેવામાં આવે છે.

ઉપનિષદ્ધમાં કહ્યું છે કે:-“અન્વેનૈવ નીયમાના યથા અન્ધાઃ॥” જેમ આંખો વગરના (આંધળા) મનુષ્યે ખતાવેલા માર્ગે જનાર તે આંધળાઓ જેમ ખાડામાં પડે છે, તેમ સમજણ વિનાના મનુષ્યે ખતાવેલા (સમજાવેલા) માર્ગે જવાથી તે “અજ્ઞાનીઓ”-અર્થાત્ મેંઢાઓ જન્મ-મરણની રેંટમાળમાં પુનરાવૃત્તિ કર્યા કરે છે, અને વારંવાર જન્મ-મરણને પ્રાપ્ત થાય છે, કારણકે “યા મતિઃ સા ગતિર્મચિત્ ॥” તાત્પર્ય કે જેના ચિત્તમાં જે જે વસ્તુનો દૃઢ સંસ્કાર (લઢણ) પડેલો હોય તે તે વસ્તુનું અંત સમયે સ્મરણ થાય છે, અને જેવી વસ્તુનો અને જેવા પ્રકારનો સંકલ્પ કરે છે, તેવા પ્રકારે તેને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ તેમાં મોક્ષ તો થતો નથી ! અને પુણ્ય ખલાસ થયા બાદ પુનરાવૃત્તિ થયા વિના રહેતી નથી. આમ હોવાથી ફક્ત-

૧ શ્રુતિ પ્રણિહિતો ધર્મઃ ક્ષણમસ્તદ્ વિપર્યયઃ ।

“કૈવલ્યમોક્ષને”-બ્રહ્મરૂપતા સાથે જ ઐક્ય કરી બતાવવા માટે કહે છે કે; સર્ગ અને પ્રલયથી પણ કૈવલ્ય મુક્તિ પામેલાને કશું થતું નથી, તથા નિદ્રા પછીનો કલ્પાન્ત-મહાસર્ગમાં પણ કૈવલ્ય મુક્તિ પામેલાની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તથા કલ્પ પછીના મહાપ્રલયમાં^૧ પણ તેઓને બ્યથા થતી નથી. કલ્પાન્તે કદાપિ તેને ઈશ્વરાવતારાદિરૂપે આવવું પડે, તો પણ સર્ગમાં પેદા થવાનો કલેશ અને પ્રલયમાં નાશ થવાની બ્યથા તેમને થતાં નથી એવો સ્પષ્ટ સિદ્ધાન્ત છે.

એવી કૈવલ્ય મુક્તિને પ્રાપ્ત થયેલા ફરીને આવતા જતા નથી એમ કહેવું તે એક અર્થવાદના ન્યાયે, શ્રોતાને અભિરૂચિ કરાવવા માટે જ છે. પરન્તુ ખરી રીતે તો મુક્તને જવું ક્યાં છે ! અને આવવું ક્યાં છે કારણ કે તેને તો તત્ત્વજ્ઞાન થયું તેજ સમયે મનોનાશ અને વાસના ક્ષય થઈ જાય છે, કારણ કે તે ત્રણે વાનાં સમકાલીન હોય છે, અને તેવા મનુષ્યને ત્રિકાલસિદ્ધ મુક્તિ થઈ ચુકેલી હોય છે. પછી બ્રહ્માંડની વ્યવસ્થામાં તેની પૂર્વ ઉપાધિ તેમની જાયાના પરિગ્રહમાં વિચરે તેથી ફરીને તેની મુક્તિને કશી હાનિ થતી જ નથી.

એટલે “અહુબ્રહ્માસ્મિ” એવા અપરાધ જ્ઞાનથી આવુ કળ થાય છે. હવે આવા તત્ત્વજ્ઞાન-આત્મજ્ઞાનમાં કોઈ કોઈ ટીકાકારોએ સ્ત્રી, વૈશ્ય, અને શુદ્રને વેદાંત વિચારનો અધિકાર નથી એવું કોઈ કોઈ ઠેકાણે લખેલ છે; પરન્તુ એતો ગૌણ અર્થવાળું પાંડિત્ય કર્યું છે. કારણ કે વેદાન્તમાં તો “સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેऽપિ યાંતિ-પરાં ગતિમ્” ॥ ગી૦ ૯-૩૨ સ્ત્રી, વૈશ્ય, અને શુદ્ર પણ આત્મજ્ઞાનથી પરમકૈવલ્ય મુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેવા પ્રકારના આત્મ-

૧ સત્યયુગના વર્ષો-૧૭૨૮૦૦૦, ત્રેતાયુગ વર્ષો-૧૨૯૬૦૦૦, દ્વાપરયુગ વર્ષો-૮૬૪૦૦૦, કલિયુગ વર્ષો-૪૩૨૦૦૦ મહા કુલ્લે ૪૩૨૦૦૦૦ વર્ષોનો ૧ મહાયુગ અને તેવા ૭૧ મહાયુગોનો ૧ મનુ અને તેવા ૧૪ મનુનો ૧ કલ્પ. અથવા બ્રહ્માનો ૧ દિવસ અને તેટલાજ સમયની બ્રહ્માની એક રાત્રિ. તેવી રીતે બ્રહ્માના ૩૬૦ રાત્રિદિવસનું બ્રહ્માનું ૧ વર્ષ અને તેવા ૧૦૦ વર્ષોનું બ્રહ્માનું આયુષ્ય માનેલ છે તેને મહાકલ્પ અથવા મહાપ્રલય કહે છે.

જ્ઞાનથી સમજણ મેળવવામાં અને સુદૃઢ કરવામાં તો “આત્માવાડરે
દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મંતવ્યો નિવિધ્યાસિતવ્યઃ” શ્રવણ, મનન, અને
નિદિધ્યાસન એજ મુખ્ય અને અંતરંગ સાધન તરીકે જણાવેલાં છે.

હવે આવા આત્મજ્ઞાનથી ન્યારે સ્ત્રી, વૈશ્ય, અને શુદ્ર પણ
મુક્ત થાય તો “કિંપુનર્વાહ્યાનાઃ પુણ્યા” ઉત્તમ પુણ્યના ફળરૂપ
જે બ્રાહ્મણો તેને તો ઉત્તમોત્તમ લાભ થાય તેમાં શું કહેવું? અર્થાત્
તેઓનો તો જન્મસિદ્ધ હુક છે તેમાં વિચાર કરવા જેવું શું છે?
“માટે આ સંસાર દુઃખમય અનિત્ય આડંબરમાં પડ્યો છે. તેમાં
કંટાણુને ઝહાતા હો, તો તેવા પોતાના સ્વસ્વરૂપજ્ઞાન અર્થાત્ આત્મ-
જ્ઞાન મેળવવાની જ ઇચ્છા કરો, કારણ કે તે જ્ઞાન એવું છે કે,
મહાત્માઓ અને જ્ઞાનીઓ તે જ્ઞાનને મેળવી સ્થિર લક્ષ્યમાં રહી ગમે
તેવા આચાર કરતે સતે શુદ્ધના શુદ્ધજ રહે છે. આવો આત્મજ્ઞાનનો
મહિમા છે.

प्रज्ञा चक्षुर्नर इह दोषानैवानु रूष्यते ।

विरज्यते यथा कामं न धर्मं विमुञ्चति ॥

જે મનુષ્યનું બુદ્ધિરૂપી નેત્ર ખુલેલું છે તે આ જગતમાં કોઈ
પણ દોષથી અંધાતો નથી, પોતાની મરજી પ્રમાણે એટલે સ્વેચ્છાચારે
વિચરતો છતાં પોતાના સ્વાત્મધર્મથી વંચિત થતો નથી.

આત્મજ્ઞાન અર્થાત્ સ્વસ્વરૂપજ્ઞાન, અમુક કાળે જ થાય એવો
કોઈ નિયમ નથી, પરન્તુ પૂર્વ પુણ્યના બળથી^૧ ગમે તે માણસને
ગમે તે વખતે થઈ શકે છે, અને જે મનુષ્યને સત્પુરુષની સંગતિ દ્વારા
તથા પોતાના અંતઃકરણની બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ (નિદિધ્યાસન) દ્વારા ન્યારે
એવો દૃઢ નિશ્ચય થાય કે; દેહ તો જડવસ્તુનો બનેલો છે, અને તેનો
સ્વભાવ વારંવાર ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામવાનો છે, અને જે પોતાનો
અર્થાત્ પોતે ઐતન્ય આત્મા દેહની સાથે અભિન્ન હોઈને સદાય
નિર્વિકારરૂપે જ રહે છે, તેનો તો જન્મ, મરણ, કે વિકાર કશું છે જ

નહીં અર્થાત્ જન્મ મરણનો અત્યંત અભાવ છે, આત્મા તો સ્વ-
ભાવથી જ સિદ્ધ છે. એવો પોતાના આત્માનો અપરાધ એટલે
પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો અને સ્વરૂપ સમજાયું તે મોક્ષનું કારણ જાણવું,
અને તેના માટે લોકાન્તરમાં જવાની કશી જરૂર નથી અને તેવા;
“આત્માવંતં ન કર્માણિ નિબબ્જન્તિ ઘનંજય” હે અર્જુન, જે
આત્મજ્ઞાની છે તે કર્મોના ફળમાં બંધાતો નથી. કેમકે:—

ન માં કર્માણિ લિમ્પન્તિ ન મે કર્મફલે સ્પૃહા ।

इतिमां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बद्धयते ॥ गी० ४-१४

ભાવાર્થ:—આત્મજ્ઞાનવાળા મનુષ્યના અંતઃકરણમાં એવો દૃઢ
નિશ્ચય જ થઈ જાય છે કે, મને કર્મો બંધનકર્તા નથી તેમ કર્મોના
ફળની ઇચ્છા પણ હોતી નથી. એટલે કુલાલચક્ર ન્યાય અનુભવી
દેહવિલય થતાં વેત—તુરત જ ઉત્તમોત્તમ કૈવલ્યપદને પામે છે કે
ત્યાંથી “ન સ પુનરાવર્તતે” કાળાન્તરે પણ પાછો ફરતો નથી,
અર્થાત્ જન્મ ધારણ કરતો નથી. “માટે તેવું આત્મજ્ઞાન એટલે હું
આત્મા છું એવી જે સમજણ મેળવવી તેને આત્મજ્ઞાન કહેવામાં
આવે છે, અને તે આત્મા અને બ્રહ્મ એક જ વસ્તુ છે એવું સમજ-
વાથી મોક્ષની સમજણ પડી જાય છે. તેના માટે લોકાન્તરમાં
જવાની કે કાર્ષ્ણીનું રૂપ ધારણ કરવાની કશી જરૂર નથી. આત્મ-
જ્ઞાનને “સ્વસ્વરૂપજ્ઞાન” પણ કહેવામાં આવે છે, તેનો અર્થ એવો
છે કે “સ્વ” એટલે પોતે અને “રૂપ” એટલે કવો છું. અર્થાત્
હું આત્મા છું અને તે આત્મા અને બ્રહ્મ બંને એક જ છે, એમ જે
જાણવું તેને “સ્વસ્વરૂપજ્ઞાન” કહેવામાં આવે છે. “જેમ ગાંડા
માણસ (મેડ) ને પોતાનું જ્ઞાન ન હોવાથી સરકાર તેને મેડહાઉસમાં
મોકલી આપે છે, તેમ જે મનુષ્યને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન (જ્ઞાન)
નથી તેને આ સંસારરૂપી મેડહાઉસમાં જન્મ મરણરૂપે આવવું

૧ શ્લોક વિલક્ષણચરિતો મૂયા શ્લોકાતીતં પદમિચ્છન્ ।

पावयसकलां पृथिवीमेनात्मारामो भवषिष्ठः ॥ श्री.शंकराचार्याः ॥

જવું પડે છે; અને જેણે પોતાનું નિત્ય, નિર્વિકાર અને બંધ મોક્ષથી રહિત એવા સ્વસ્વરૂપને જાણી લીધું છે, તેનો જન્મ થતો નથી. “મન યથ મનુષ્યાણાં કારણં બંધ મોક્ષયોઃ” પોતાના અવિકારી સ્વરૂપમાં આરોપિત બંધ અને મોક્ષ પણ મનથી જ કલ્પાએલાં છે, માટે “મનસૈવ મનચ્છિત્ત્વા પારાંપરમ બંધનમ્” પરમ બંધનનું કારણ જે મન છે, તે મનનો મન વડે જ નાશ કરવાનો છે. તાત્પર્ય કે તે મન દ્રવ્ય, કલ્પિત અને ઉત્પત્તિ નાશવાળું હોવાથી તે મન હું નહિ, અને માંડું નથી એવો દૃઢ નિશ્ચય કરવાનો છે. અને એવું જાણવા માટે શતશાસ્ત્ર એટલે જેમાં આત્મા, અને છાહની ઐક્યતા દર્શાવનારૂં જે જે શાસ્ત્ર હોય તે શતશાસ્ત્ર^૧ અને સત્સંગ એટલે તે શાસ્ત્રમાં લખેલી હકીકત (આત્માની સમજણ) મેળવવી તેનું નામ સત્સંગ, અને જ્યાંસુધી પોતાની શંકાઓનું સમાધાન ન થાય ત્યાંસુધી સત્પુરૂષોનો^૨ સમાગમ કરી નમ્રતા પૂર્વક (શિષ્યભાવે) પ્રશ્નોત્તર કરી કૃતાર્થ થવું તેનું જ નામ સત્સંગ ગણાય છે. કારણ કે સત્સંગ કરવા છતાં સત્ વસ્તુ આત્માનું જ્ઞાન ન થાય તો જાણવું કે સત્પુરૂષોનો સત્સંગ કયો જ નથી.

જેમ તક્ષક નાગ કરડ્યા પછી માણસ બચવા પામતો નથી તેમ સત્પુરૂષો નિઃસ્પૃહી હોવાથી તને વધારે શંકામાં ન નાખતાં તારી શંકાઓને નષ્ટ કરશે. જે છૂટે હોય છે તે તને છોડશે પરંતુ બંધાએલો તારૂં બંધન છોડી શકશે નહીં તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

વિચિત્ર કે:-અનાત્મ કથા, કર્મકાંડ આદિના માટે જે ઉપર લખવામાં આવેલું છે તેનો હેતુ કાર્ષ પક્ષનો ખંડન કરવાનો નથી. પરંતુ જ્યાં ભક્ત-ભગવાન અને ભક્તિ એકરૂપ થાય એટલે યથાર્થ રીતે સમજાય તેવા પ્રકારની સ્થિતિવાળી ભક્તિનું જે ભગવતિ શ્રુતિ

૧ અનેક સંશયોચ્છેદિઅપરોક્ષાર્થસ્ય દર્શકમ્ ॥ શાસ્ત્રાભ્યાસ તે વિદ્યા નહી પરંતુ આત્મામાં ભાસતા બેદનો છેદ કરે તેને જ વિદ્યા જાણવી.

૨ તમેવામિગચ્છેત્સમિત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં વ્રજનિષ્ઠં ગુરુમ્ ॥

પ્રતિપાદન કરી રહી છે, જેને અતુર્ય ભક્તિયોગ કહેવામાં આવે છે તેનો સિદ્ધાન્ત જણાવવા માટે અનાત્મકથાકર્મકાંડ આદિને ગૌણરૂપે લખેલ છે પરંતુ ખંડન તરીકે બિલકુલ સમજવું કે ગણવું નહીં. કારણ કે કર્મકાંડનો જે વિષય તે રાખ્દ બ્રહ્મ તરીકે છે.

“ભગવતિ શ્રુતિ તથા શ્રી ગીતાજી તથા બીજાં શતશ્લોકો તમોને જે પ્રબોધ કરી રહ્યાં છે, અર્થાત્ પોકાર પાડી રહ્યાં છે તે તમોને બાંધવા માટે નહીં પણ છોડવા માટે કહે છે. તેની ઉદારતા કેટલી બધી છે ! માટે જેમાં પૂર્ણતા અને કૃતકૃત્યતા પ્રાપ્ત થાય, અને જ્યારે તમને એવું જણાય છે કે મોક્ષના માટે હવે કાંઈ પણ કરવાનું રહ્યું નથી ત્યારે જેમાં વિશેષ શાન્તિ જણાય તેમ કરજો,

મારો હેતુ શ્રીગુરુ વેદાદિ શાસ્ત્રોનો અનુભવ વ્યક્ત કરવાનો જ છે, અને બનતાં સુધી ઘણી બાબતોના ખુલાસા તથા સત્શાસ્ત્રોના પ્રબળ પ્રમાણ આ પુસ્તકમાં આવી જશે. માટે તારે તારો નિશ્ચય કરી લેવો અને તારી જ નિષ્ઠામાં એટલે તારા જ નિશ્ચયમાં શ્રદ્ધા રાખવી, અને બીજાઓના નિશ્ચયની વાત પોતે વિચારવી નહિ. બ્રાહ્મ મનુષ્યો ગમે તેવા પ્રકારની વાતો કરી ગમે તેવો નિશ્ચય જણાવે પણ તારે તેની દરકાર કરવી નહીં, હસવું પણ નહીં, અને નિંદા પણ કરવી નહીં.

આપણા મહર્ષિઓએ શાસ્ત્રોમાં, તથા ભક્તિ આદિ ક્રિયાઓમાં બોલાતા શબ્દો, તથા કથા આદિ પાત્રોનાં નામો, તથા સંસારો એટલે ઇશ્વાર તરીકેની જે જે બહિર્ક્રિયા, તથા કાયમ પ્રસંગોપાત્ બોલાતા વપરાતા શબ્દો એવા ડહાપણથી સુકેલા છે કે; ફક્ત તેનોજ વિચારપૂર્વક સ્ફુટ અર્થ કરીએ તે. આપણા આત્માના જ બોધક છે. પરંતુ તેવો અર્થ ન કરતાં બહિર્દૃષ્ટિથી ઘટાવવા અને સમજાવવામાં આવે છે અથવા અર્થ જ કરવામાં આવતો નથી. લંબાણના ભયથી તેવા શબ્દોનો ઉલ્લેખ કરવાનું બંધ રાખ્યું છે.

અન્યે પાશ્વંદિનઃ સર્વે જ્ઞાનવાર્તાસુ દુર્બલાઃ ।

एकं वेदान्तविज्ञानं स्वानुभूत्या विराजते ॥

અત્યારના જમાનામાં સંસારમાં અનેક પ્રકારના સંપ્રદાયો,^૧ અને સંઘાડા બાંધી અનેક પ્રકારના ઉપદેશકો પોથા થોથા લઈને ઠેરઠેર વિવિધ પ્રકારના ઉપદેશ કરતા જણાય છે, અને ઝાઝે બાજે બધી વાતો એવી જ હોય છે કે, તેમાં લૌકિક અને પારલૌકિક લાલચો-વાળી અને આત્માથી વિમુખ કરનારી સકામ ઉપાસનાનો જ બોધ થતો જોવામાં આવે છે. અને જ્ઞાનરૂપી દીવાને અનેક પ્રકારે ઝાંખો કરી રહ્યા છે. કેટલાક કથાકારો ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો, એવો પોષાર પાડી રહ્યા છે, પરંતુ ભક્તિનો ખરો અર્થ તો એવો છે કે જોડાવું-ઐક્યતાને પામવું, અર્થાત્ હું શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા જ છું અને તે આત્મા જ બ્રહ્મ છે, એવા પ્રકારની સમજણ મેળવવી, અર્થાત્ બ્રહ્મ અને આત્માનું ઐક્ય જાણવું, અનુભવવું તેને જ ભક્તિ^૨ તરીકે કહેવા છે. આવી તરેહનું ભક્તિનું સ્વરૂપ નહીં સમજાવતાં આ બાબત ઉપર અનેક પ્રકારના પ્રહારો^૩ કરી, મુખ્ય વસ્તુથી લોકોને અજ્ઞાત-અંધારામાં રાખી ઐહિક અને પારલૌકિક અનાત્મ મંસ્કારવાળી જર્મન સીલ્સર જેવી વાતો કરી, ચળોંડીના ઢગલાને અગ્નિની ઉપમા આપી ઠંડો ઉડાડવાનો પ્રબોધ થઈ રહ્યો છે. ભક્તિ એટલે કેવળ અંધ પર-પરાવત્ નહિ, પરંતુ દેવને જાણીને અથવા સમજીને, પછી જે ભક્તિ કરવી તે જ્ઞાનયોગ વ્યવસ્થાવાળી નિષ્કામ ભક્તિ ગણાય છે.

મેઢા જગકી ચાલ ચલતે કે પીછે ચલે ।

परमारथ न समाल देखो जगकी मूर्खता ॥

દેખા દેખી ન કરો, ગાડરીયા પ્રવાહમાં ન પડો, પરંતુ એ-જીન બનો ત્યારે તમારો ઉદ્ધાર થશે, માટે હે ભદ્ર મુમુક્ષુ, તારે તેવી જગોમાં ફસાવું નહીં. કારણ કે:—

૧ કલિમલપ્રસેધર્મસબલતમયે સદ્ગ્રંથ ।

૨ “ वेदनं विद्या वा बिंदते आत्मज्ञानमनयेतिविद्या ॥ श्रामक्तिः

૩ पाश्विनाम सद्वादैर्वेदमार्गः क्लोयथा ॥ बाधरीने देव भेक्षी.

ગતાનુ ગતિકો લોકો ન લોકઃ પારમાર્થિકઃ ।

વાલુકાલિન્નમાત્રેણ તામ્રપાત્ર વિભાજયેત્ ॥

સારાંશ કે:—એક મહાત્મા પોતાનું વાસણ રેતીમાં દાટી તે ઉપર રેતીની ઢગલી કરતા હતા, તેને ઢગલી કરતા જોઈ લોકોએ જાણ્યું કે ઢગલી કરવાનું મોટું પુણ્ય હશે એમ સમજીને અનેક ઢગલીઓ કરી દીધી. એટલે મહાત્માને વાસણ જડ્યું નહિ. પરંતુ ગુમાવ્યું. તેવી રીતે તારે લોકોની દેખાદેખી કરવા મંડી પડ્યું નહિ, પરંતુ પોતાનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય તેવો પ્રયાસ કરવો કારણ કે:—
“સ્વબુદ્ધિર્હિ હિતાર્થાય પરબુદ્ધિશ્ચ વિપત્તયેઃ” પોતાની બુદ્ધિ વડે વિચાર કરી બ્રહ્મ અને આત્માની એકતા સમજાયાથી જ મોક્ષ થાય છે, પરંતુ સમજણ વગર લોકોની દેખાદેખી (નકલ) કરવાથી વિનાશ થાય છે, કારણકે “ભિન્નરુચિર્હિ લોકઃ” દરેક મનુષ્યની રુચિ જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે. “તુંડે તુંડે મતિર્ભિન્ના” અર્થાત્ દરેક મનુષ્યને પોતપોતાના પ્રારબ્ધ કર્મની અપેક્ષાએ બુદ્ધિ પણ ભિન્નભિન્ન પ્રકારની હોય છે, માટે મોક્ષની ઈચ્છાવાળાએ આત્મજ્ઞાન મેળવવાના માર્ગને જાણવાની જ ઈચ્છા ધરાવવી.

મૂર્તિ પૂજનાદિ પ્રથમ પગથીયું છે. અને તેનો મર્મ એવો છે કે; એક મહાત્મા પાસે એક મુમુક્ષુ પુરૂષ ગયો, પરંતુ તેને અતિમંદ બુદ્ધિવાળો જાણીને મહાત્માએ તેને એક મૂર્તિ આપીને કહ્યું કે હે ભાઈ, આ મૂર્તિનું હંમેશાં પત્ર, પુષ્પ, ચંદન, ઇત્યાદિ વડે પૂજન કરી થાળ ધરાવી તે થાળ તારે જમવો, પરંતુ આ મૂર્તિ કરતાં બીજું કોઈ વધારે શક્તિવાળું તને જણાય તો તેજ પ્રમાણે તેની પૂજા વિગેરે કરજે; હવે એક વખતે એવું બન્યું કે, એક ઉદર આવીને ધરેલા થાળમાંથી રાટલી ઉપાડી લીધી, એટલે તેણે જાણ્યું કે ઉદરમાં કાંઈક વધારે શક્તિ છે, પછી હંમેશાં ઉપરના કમસર ઉદરની પૂજા વિગેરે કરવા લાગ્યો; તેમ કરતાં એક દિવસે એક બિલાડીએ ઉદરને મારી નાખ્યો, એટલે તેણે બિલાડીની પૂજા વિગેરે કરવા શરૂ કર્યું;

એટલે એક દિવસે એક કુતરે આવીને બિલાડીને મારી નાખી, એટલે કુતરાની પૂજા આદિ કરવા લાગ્યો, ત્યારે તેની સ્ત્રીએ જાણ્યું કે કોઈ ભાળશે તો મશ્કરી થશે એમ ધારીને કુતરાને એક બે ઘોડા ઈપકાર્યા, એટલે કુતરો ભાગી ગયો, ત્યારે તેણે સ્ત્રીની પૂજા વિગેરે કરવા શરૂ કર્યું, એવામાં જોગાનજોગે બન્ને જણુ વચ્ચે કાંઈક વાંધો પડ્યો તેના આવેશમાં તેમણે સ્ત્રીને એક બે લાકડી ઈપકારી એટલે સ્ત્રી પણ નાડી, આવું જોઈને તે માણસે વિચાર કર્યો કે અહો હો ! આ બધાં કરતાં હું જ સર્વથી શ્રેષ્ઠ લાગું છું, એમ સમજીને પોતે પોતાની પૂજા કરવા લાગ્યો, એટલે કે પોતે જ પોતાની પૂજા કરી પોતાને જ થાળ ધરી ખાવા લાગ્યો.^૧ એવી રીતે મનુષ્યોએ સત્સંગ કરી પોતાના આત્માને જાણીને, અર્થાત્ દેવને જાણીને દેવનું મંજન-વા-ભજન કરવું, પરંતુ બાલવર્દ ન્યાય એટલે; કોઈ આંધળા માણસને ગામમાં મોકલવા માટે જેમ મૂર્ખજનોએ બળદનું પુછકું પકડાવી આપેલું હોય અથવા ભરમ કંકણ પહેરાવ્યું હોય તો તેને મૂંઝી દેવું.

એક રાગના મકાનમાં એક પંડિત કથા કરતા હતા અને લારંવાર બોલતા હતા કે; “રામનામ કહો બંધન છો” તે શબ્દ સાંભળી તે જગ્યાએ પાંજરામાં બેઠેલા પોપટ બોલ્યો કે; “એસા મતબોલ પંડિત જૂઠું” કારણ કે હું રામરામર કરતો ઘરડો થયો છતાં આ પાંજરામાંથી બહાર નીકળવા-છટો થવા પામતો નથી. અર્થાત્ મારું બંધન નષ્ટ થતું નથી. આવા પોપટના શબ્દો સાંભળી પંડિતજી ઉદાસ થયા હતા. હવે એવું બન્યું કે દૈવયોગે એક મહાત્મા પંડિતજીને ધરે આવી ચડ્યા એટલે પંડિતજીએ પોપટ બાબતની હકીકત જણાવી, એટલે મહાત્માએ કહ્યું કે તે પોપટની પાસે મને લઈ જાવ, અને તે

૧ અહો અહં નમો મહાં યસ્ય મે નાસ્તિક્ષિન્ન ॥

અથવાયસ્ય મે સર્વં યદ્વાદ્મનસગોચરમ્ ॥

૨ ફોનોગ્રાફની માફક.

પ્રમાણે ગયા પછી મહાત્માએ પોપટને ખાનગીમાં સમજાવ્યું કે હે બાઈ, કાલે તને ન્યારે ખાવાનું આપવા આવે ત્યારે ઢાંગ કરી મૂર્છિત થઈ જજે. એટલે તને બહાર કાઢશે પછી તું તક જોઈને ઉડી જજે એટલે છૂટો થઈશ. તે પ્રમાણે પોપટજીએ મહાત્માશ્રીની યુક્તિ કામે લગાડી એટલે છૂટો થઈ ગયો.

“હવે પંડિતજીની કથાના વખતે ઝાડ ઉપર આવીને બેસતો હતો, અને પંડિતજી ન્યારે ન્યારે “રામનામ કહો બંધન છૂટે” એવા શબ્દો બોલતા હતા તેના જવાબમાં પોપટજી જણાવતા હતા કે “વિના યુક્તિ કંઘી ન છુટે” અર્થાત્ યુક્તિઓ જાણ્યા વિના છૂટી શકાતું નથી.

સારાંશ કે ઉપરના દ્રષ્ટાંત મુજબ યુક્તિઓદ્વારા બલ્લ-અને આત્માની ઐક્યતા સમજાયાથી જ મોક્ષ સિદ્ધ થાય છે. શ્રીનિશ્વલદાસજી-કૃત યુક્તિપ્રકાશ ગ્રંથ ગુરુમુખ વિચારો. ધણા શ્રોતાઓ આખી જીંદગી વેદાંત શ્રવણ કરતા જેવામાં આવે છે; પરંતુ વેદાંતનો વિષય શું છે તે તેના જાણવામાં આવેલો હોતો નથી, જેથી કરીને વેદાંતની વાર્તારૂપ “અર્થવાદ ભ્રમ” અર્થાત્ શબ્દોના મહિમાની સ્તુતિનો ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે! અને ફળ પ્રાપ્તિથી રહિત પણ હોય છે, તથા કેટલીક ગેરસમજણ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ થવાનાં કારણો સ્પષ્ટ છે. માટે હે બદ્ધ સુમુક્ત, ખૂબ યાદ રાખજે કે રંગનાં તો ચટકાં હોય છે કુંડાં હોતાં નથી, માટે તને તારી શંકાઓનું સમાધાન કરવાની જરૂર પડે તો ઉપર જણાવી ગયો તેવા નિઃસ્પૃહી પુરૂષનો સત્સંગ કરજે; એટલે જેવી રીતે પેટીમાંથી ચુંકો ખેંચી કાઢવામાં આવે છે તેમ તે પુરૂષ યુક્તિઓ અને પ્રમાણોદ્વારા તારા અંતઃકરણમાંથી દરેક શંકાઓને ખેંચી કાઢશે અને તારા મનનું સમાધાન કરી તને મુક્ત કરશે. સંત તુલસીદાસજી કહે છે કે; “લવસત્સંગ” અર્થાત્ એક ક્ષણભરનો સત્સંગ જન્મ મૃત્યુના મહાભયથી છોડાવે છે. પરંતુ જળસાપના જેવા

વેદિયા ઢોરના સપાટામાં આવીશ તો તને અનેક પ્રકારની કંકામાં નાખી મહાન દુઃખી કરશે કારણ કે સંસારની અનેક તૃષ્ણા૩પી રોમથી પીડાતા તથા સ્વર્ગ-નર્ક-પાપ પુણ્ય ધૃત્યાદિ વાતો કરવાવાળા સ્વાર્થી અન્ધ ગુરૂ બીજને શી રીતે મુક્ત કરી શકે ? વેદાદિ શાસ્ત્રો પોતાના આત્માની સમજણ પુરતાં જ છે, માટે શાસ્ત્ર તો ઇતિહાસ છે અને પોતાનો નિશ્ચય-વા-અનુભવ જ સત્ય છે, અને સમજીને તો ઇસારો બસ છે. “મૃગનાભિમે” સુગંધી સૂંધે વો ધાસ ગંદી, દુનિયાં સખી હૈ અંધી સમજે નહીં ઇશારા, અપનેકા બૂલ તનમે બાહિર દિરે ગમારા.”

गम्यते यदि मृगेन्द्रमंदिरं लभ्यते करिकपोलमौक्तिकम् ।

जंबुकालयगतेश्च लभ्यते वत्सपुच्छ खरचर्मखंडनम् ॥

સિંહના રહેઠાણમાં જઈ ચઢનારને હાથીના કપાળમાંથી નીકળેલા મોતી મળે છે. શિયાળના રહેઠાણમાં જનારને વાછડાના પુંછડાં અને ગધેડાના ચામડાના કટકા જ મળે છે, અર્થાત્ મનુષ્ય જેવે ઠંડાણે જય તેવું જ ફળ મેળવે છે. સારાંશ કે કૈવલ્યપદ અર્થાત્ મોક્ષ ધર્મવાળા આત્મજ્ઞાનની સમજણનો જ ઉપદેશ કરનાર પાસેથી કૈવલ્યપદની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને જન્મ મરણથી મુક્ત^૧ થવાય છે. તે સિવાયના બીજા બધા ઉપદેશો-સમજણો-વિગેરે વાછડાના પુંછડાં અને ગધેડાના ચામડાના ટુકડા સમાન છે અર્થાત્ જન્મ મરણને કરાવનારા છે.

॥ यं लब्धा चा परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥

સુખ સ્વરૂપ એક આત્મા, તાસેં બિજા અસાર;

તેરા રૂપ અનુપ હૈ, પ્રકાશ કિયા દુઃખટાર.

એક ખેડુત કુવામાંથી પાણી કાઢવાને માટે રેંટ ફેરવતો હતો ત્યાં એક સ્વાર પોતાના ઘોડાને પાણી પાવા માટે ગયો, પરંતુ ચાલતા રેંટનો ચુંચું ટેંદુ અવાજ સાંભળીને ઘોડો ભડક્યો. ત્યારે સ્વારે ખેડુતને કહ્યું કે તારા રેંટનો અવાજ બંધ કર તો ઘોડો પાણી પીવે, એટલે ખેડુતે રેંટ બંધ કર્યો અને પાણી આવતું અટક્યું, પાછો રેંટ શરૂ કર્યો, પાણી આવ્યું પણ પેલા ચુંચું ટેંદુ અવાજથી ઘોડો ચમક્યો,

પછી ખેડુતે જણાવ્યું કે ભાઈ અવાજ તો થયા કરવાનો, અને તેને અવા જ હો અને તમે નીચે ઉતરી ધોડાને પકડી રાખી પાણી પાઈ થ્યો નહિતર તરસ્યો રહેશે અને તરફડી મરશે. એટલે સ્વારે તેમ કયું અને પોતાના ધોડાને પાણી પાઈ તૃપ્ત કર્યો અને ગંતવ્ય સ્થાનપર લઈ ગયો.

ઉપરના દૃષ્ટાંતનો તાત્પર્ય એવો છે કે લોકોના (હગોના) ભમાવવાથી કેટલાક માણસો પોતાને સાંસારિક ઉપાધિવાળા માનીને સમજવાની ઇચ્છા કરતા જ નથી, અને પોતાનું દોઢ ડહાપણુ આમ થાય તો આમ, આમ કરીને તેમ છત્યાદિ પ્હોળી પ્હોળી વાતો કરવા મંડી પડે છે. તેવાઓએ જાણવું કે સંસારમાં ઉપાધિ^૨ મટે તેમ નથી. માટે બધા વિચાર પડતા મૂકી દઈ સંસારમાં રહેવું જ છે, તો એમાં રહી સત્સંગ વડે ગુરૂએ બતાવેલી કળ, બળ અને શુક્તિથી પોતાના સત્ય સ્વરૂપ (સ્વયંપ્રકાશ) આત્માની સમજણ મેળવી લેવી. એ બધો ધોંધાટ થયા કરવા હો અને ધોંધાટથી ગભરાઓ નહિ, તમે અટકી ન રહો; કામ કરી થ્યો કારણકે પોતાના અસંગ આત્માની સમજણ મેળવી લેવાથી તે બધો ધોંધાટ તમને બંધન કરી શકશે નહિ. આ આ કાંઈ એકાદશીનું વ્રત નથી ! કે અજ ભક્ષણ કરવાથી વ્રત ભંગ થઈ જાય. તાત્પર્ય કે તેથી કરીને જ્ઞાન વૃદ્ધિનું કે ભાંગવું નથી.

શ્રદ્ધા અને વિચારવાળા મનુષ્યને કુશળ ગુરૂથી એક જ વખત અહંબ્રહ્માસ્મિ એટલે પોતાના અસંગ આત્માની સમજણ પડી જાય છે, અને તે સમજણ તેની બુદ્ધિ સાથે એવો રીતે જંડાઈ જાય છે કે; મનના મટાડવાથી મટતી નથી, અર્થાત્ સ્મૃતિ એટલે યાદીરૂપે રહે છે. સ્મૃતિ નષ્ટ થતી જ નથી અને તેવા પ્રકારની સમજણ વા જ્ઞાનની

૧ દૈવ દૈવ કહે છે એ શબ્દ મુખાધિશોએ કાઢેલો છે તેનું બીજું નામ પ્રસાર્ય છે.

૨ ગૃહકો દુઃખ વરણ્યો ન જઈ, માનહુ ચહું દિશી અગ્નિ લગાઈ;
તામૈ કહુ કૈસી વિધિ કરના, સમજ દેખી નિશ્ચય કરિ મરના.

વારંવાર ઉત્પત્તિ પશુ થતી નથી. જેમ સુતેલો માણસ આગલા દિવસનું બણેલું ભૂલી જતો નથી તેવી જ રીતે સ્મૃતિરૂપે રહે છે.

આ સૃષ્ટિમાંના કેટલાંક પશુ પ્રાણીઓને બુદ્ધિ ન હોવા છતાં પશુ શબ્દના ઇસારામાં સમજી જાય છે, અને કાર્ય કરવા લાગે છે. પરંતુ મહાન આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે: બુદ્ધિના સ્થાનરૂપ મનુષ્યને તો શાઓ પોકાર પાડીને કહે છે, તથા સંત મહાત્માઓ સમજાવે છે, છતાં પશુ પોતાના આત્માને જાણી શકતા નથી. અર્થાત્ તે બહુ ઠૂં ધું; એવું સમજી શકતા નથી. તે કરતાં તો પશુઓ જ ઉત્તમ બણાય માટે આ મનુષ્ય શરીર પામીને જેણે પોતાના આત્માનો નિશ્ચય કરી લીધો છે તેજ મનુષ્ય છે; તારી તીવ્ર જીજ્ઞાસા હશે તો જરાપશુ વિલંબ નહિ લાગે.

પેટીમાંની જથ્થાસ બુદ્ધિ જવાય તેનો વાંધો નહીં પશુ પેટી ઉઘાડતાં તે ન મળે તો તેના અભાવથી શોક થાય; પશુ આત્મવસ્તુ તો જ્યારે યાદ કરે ત્યારે છે જ અને તેનો અભાવ જ નથી. જેમ દેવાલય ઉપર કળશ ચડાવ્યા પછી તેમાંનું કાંઈપણ કામ બાકી રહેતું નથી તેમ આત્મજ્ઞાન (સ્વસ્વરૂપનિષ્ઠા) પ્રાપ્ત થયા પછી કાંઈપણ કરવાનું બાકી રહેતું નથી.

આશ્ચર્યવત્પદ્ય કશ્ચિદેનમાશ્ચર્યવદ્વદતિતથૈવચ્ચાન્યઃ ।

આશ્ચર્યવચ્ચૈનમન્યઃ શ્રુણોતિ શ્રુત્વાપ્યેનં વેદનૈવૈવકશ્ચિત્ ॥

સારાંશઃ—વક્તા આશ્ચર્યરૂપે વર્ણન કરીને સમજાવે છે, અને સાંભળનારાઓમાં કોઈ કોઈ માણસ અલૌકિક રીતે જીવ-જગત-અને બ્રહ્મના અભેદ અને પારમાર્થિક સંબંધને સમજી શકે છે, અર્થાત્ અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે, અને કેટલાક સાંભળવાવાળા તો માત્ર પરોક્ષ વર્ણન તરીકે જ એટલે જેમ કોઈ બીજે જ (તટસ્થ) હશે તેવી રીતે સમજે છે ! અને કેટલાક શ્રોતાઓ તો પરોક્ષ કે અપરોક્ષ કાંઈ પશુ ધારણા વિનાના માત્ર ઇતિહાસની માફક જ સાંભળે છે અને કશું સમજતા નથી. આવા શ્રોતાઓ આખી જીંદગી સત્સંગ

કર્તા કરે અને સત્ વસ્તુથી સંગ ન થાય, એટલે કે હું સત્યવસ્તુ માત્ર આત્મા જ છું એવા પ્રકારની સમજણ ન થાય, તો જાણી લેવું કે સત્સંગ^૧ થયો જ નથી ! પરંતુ કથાના અર્થમાં ચિત્ત આરૂઢ કરવું તેજ શ્રદ્ધાપૂર્વકનું શ્રવણ ગણાય છે.

અને બહુ બહુ શાસ્ત્રો અર્થાત્ પ્રથો વાંચવાથી અને સાંભળવાથી અંતઃકરણની ગ્રંથી (મડાગાંઠ) ન છૂટી એટલે કે જન્મ મરણવાળા જીવભાવનો નાશ ન થયો તો તેવા પ્રકારનો પ્રયાસ પણ આશ્ચર્યજનક છે ! તેમ જનવાનાં કારણો એવાં હોય છે કે, એક તો અધિકાર ભેદ અને ખીણું રૂપહાવાળા ગુરુઓનો ગુરુભાગ હોય છે. પરંતુ સમજી માણસને તો નિઃરૂપી ગુરુના ઉપદેશથી હૃદયગ્રંથી મડાગાંઠ છૂટી જાય છે. તેમજ મૂકો વાચસ્પતિર્મવેત્ । ”

“ હરિઃ ૐ તત્સત્ પરમાત્મને નમઃ ”

નમો નમો તિસ રૂપકો, આદિ અન્ત જેહિ નાહિ ।
સો સાક્ષી મમ રૂપ હૈ, ઘાટ ઘાટ કહું નાહિ ॥
અવગત અવિનાશી અચલ, વ્યાપ રહ્યો સબ થાહિ ।
જો જાને અસ રૂપકો, મિટે જગત ભ્રમ તાહિ ॥
આત્માનન્દ ગુરુકો પ્રથમ, પ્રણમો વારંવાર ।
નામ લેત જેહિ તમ મિટે, અઘ હોવત સબ છાર ॥

૧ અત્યારના જમાનામાં કેટલાંક મનુષ્યો સત્સંગના બહાને એકઠાં થાય છે અને અર્ધો કલાક કોઇ પણ પુસ્તક અથવા છાપું (ન્યુસપેપર) વાંચી બેનો બેનો જે અધ્યાત્મ અને વ્યવસાય હોય તે તે પ્રમાણે ઢોલકી વગાડી અક્ષી દક્ષીની વાતો, ગ્રામચર્યા, અને કુથલીમાં ઉતરી પડે છે અને પોતાનો અમૂલ્ય સમય નાહક ખર્ચાઈ કરે છે. તેવાઓને વક્તા શું કરી શકે ? તથા એવા પ્રકારનો જે દાંભિક સત્સંગ તે પણ ધિક્કારને પાત્ર છે. માટે આવા સત્સંગનો ત્યાગ કરી પોતાના ધરમાં અથવા એકાન્તમાં બેસી પ્રજ્ઞ નામનો જપ કરનાર શ્રેષ્ઠ છે. અને શાન્તિ અને કલ્યાણ તેને જ પ્રાપ્ત થાય છે.

હમ જિજ્ઞાસુ જનન પૈ, સર્વવિધિ વિધિ અનુકૂલ,
સ્વામિ આત્માનન્દજી, ગુરુ મિલે સુખમૂલ.

ગુરુ મિલે સુખમૂલ, કૃપા કીની અતિ ભારી,
દિયો આત્મ ઉપદેશ, અવિદ્યા સકલ નિબારી.

કહ શુભ ચિંતક મિત્ર, મિટાયા હૈ સર્વકા ભ્રમ,
સ્વસરૂપ સ્થિતિ પાચ, અહો ? કૃત કૃત્ય મયે હમ.

ૐ યોહૃવૈ શ્રીરામચન્દ્રઃ સ ભગવાનદ્વૈત પરમાનન્દ આત્મા ।
યઃ સંખિદાનન્દાદ્વૈતૈક ચિદાત્મા ભૂર્ભુવઃ સ્વસ્તસ્મૈ વૈ નમોનમઃ ॥

“કોડયં મુખ્યમિતિ ચેત્” —તું કોણુ છો અથવા કષ્ટ
વસ્તુ છો, તેનો વિચાર કર; આ શરીર અને તેની તમામ ઇન્દ્રિયો
તથા મન, બુદ્ધિ વગેરેનો જે સમુદાય તે તું નથી, અને તારાં નથી.
પરન્તુ “જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમ્-ઈતિશ્રુતેઃ” ભગવતી શ્રુતિ કહે
છે કે; જે જ્ઞાન સ્વરૂપ—અથવા જેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, તે
વસ્તુ જ તું છો અને માયામલથી રહિત જે શુદ્ધાત્મા કહેવામાં આવે
છે, તે શુદ્ધાત્મા જ તું છો. માટે:—

શ્રદ્ધસ્વ તાત શ્રદ્ધસ્વ નાત્ર મોહં કુરુષ્વ મોઃ ।

જ્ઞાનસ્વરૂપો ભગવાનાત્મા ત્વં પ્રકૃતેઃ પરઃ અસિ ॥

મહર્ષિ અષ્ટાવક્ર કહે કે:—હે તાત, વેદાન્તના વચનો પર
વિશ્વાસ કર, વિચાર કર, કારણ કે જેને ભગવાન-અથવા-આત્મા
કહેવામાં આવે છે, તે વસ્તુ તું છો. તેમાં જરાપણ શંકા (સંશય) કરવા
જેવું નથી જ. અને આ પ્રકૃતિ એટલે શરીર અને તેની ઇન્દ્રિયોથી
પર છો. એટલે શરીર અને તેની ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય નહિ;
પરન્તુ “તું આત્મા” આ શરીર અને તેની ઇન્દ્રિયોને જાણવાવાળો
સ્વતઃ સિદ્ધ અને દ્રષ્ટા^૧ માત્રજ છો.

૧ ઘટદ્રષ્ટા ઘટાક્ષિપ્તઃ—જેમ ઘડાને જોવાવાળો અર્થાત્ આ ઘડો
છે, એમ જાણવાવાળો અનુભ્ય પોતે ઘડાડપ હોતો નથી; પરન્તુ ઘડાથી જુદો.

“તમેવૈકં વિજાનીય આત્માનમન્યા વાચો વિમુંચય ।”

ભાવાર્થ:—બ્રહ્મથી અભિન એટલે બ્રહ્મ-અને તમારો આત્મા એકજ છે, અદ્વિતીય છે, અને તે બંનેની ઐક્યતા કેવી રીતે છે, તે જાણવાને માટે ઉત્સાહી થાઓ; અન્ય વાણીના એટલે તે સિવાયની જે જે નકામી વાણી છે, તેનો ત્યાગ કરો. “નનુધ્યાયેબ્દહ્જ્ શબ્દાન્ વાચો વિગ્લાપનં હિ તત્ ॥” નકામાં ટાપલાં, કુટિલગ્રંથો, ન્યુસપેપરો,, અનૃતદર્શી સભા, તથા અનાત્મ બોધક એવા શાસ્ત્રોના અભ્યાસને છોડી દો, કારણ કે તે બધું વાણીને નથા મગજને શ્રમ આપવાવાળું છે, તેમાં શુદ્ધિ થાકી જાય છે એટલે આત્મવિચાર (બ્રહ્માભ્યાસ) થઈ શકતો નથી.

इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति

न चेदिहा वेदीन्मહતી વિનષ્ટિ:

આ મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત કરીને જે મનુષ્યે પરમ-આત્મ-તત્ત્વ એટલે પોતાના સ્વયંપ્રકાશ આત્માને જાણી લીધો છે તે ઉત્તમ મનુષ્ય છે. અને જેણે નથી જાણ્યો તેનો જન્મ નિરર્થક જાય છે.

**जन्तूनां नरजन्मदुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता, तस्मा-
द्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्यात्परम् । आत्मानात्मविवेचनं
स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिसुकृतैः
पुण्यैर्विना लभ्यते ॥**

અર્થ: —પ્રાણીઓમાં મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ છે. તેમાં પણ પુરુષ-પાણું દુર્લભ છે અને તેમાં બ્રાહ્મણ જન્મ દુર્લભ છે, તેમાં પણ વિદ્વતા દુર્લભ છે, તેમાં પણ આત્મા અને અનાત્માના વિવેચક થવું દુર્લભ

હોય છે. તેમ આ પ્રકૃતિ (શરીર) રૂપી ધડાને, અને તેના કાર્યને જોનારો, અનુભવનારો, અર્થાત્ જાણવાવાળો “તું આત્મા” ઘટદ્રષ્ટાની માફકજ છે અને નિર્લેપ છે. જેમ ધડાની અંદરના આમશને તથા ધડાને કદિપત સમજ છે, તેમ તું ચૈતન્ય આત્મા મહાકાશ જેવો છે અને તેમાં ધડા જેવું શરીર કદાપીત છે, અને તારો શરીર સાથેનો સખંધ પણ કદાપીત છે.

છે, તેમાં પણ સારો આત્માનુભવ દુર્લભ છે, તેમાં પણ બહસ્વરૂપે રહેવું દુર્લભ છે; અને તેમાં પણ મુક્તિ (મોક્ષ) દુર્લભ છે, એ મુક્તિ કરોડો જન્મમાં કરેલા પુણ્યવિના પ્રાપ્ત થાય નહીં.

ब्राह्मणस्य देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ।

एहि तनुकर फल विषय न भाई ॥

બ્રાહ્મણ શરીર ક્ષુદ્ર કામનાઓ એટલે સાંસારિક ભોગવિલાસો માટે નથીજ.

मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ॥

સધળી અનિત્ય વસ્તુમાં અત્યંત વૈરાગ્ય (ઉપરામ)એ મોક્ષનું પહેલું દ્વાર છે. “ ન લિङ्गं धर्मकारणम् ” મોક્ષ ધર્મ એટલે પોતાના નિત્ય મુક્ત આત્માને જાણવા અર્થાત્ સમજવામાં કોઈપણ પ્રકારના ચિન્હની જરૂર નથી.

अविनाशी आतम अचल, जगतातैं प्रतिकूल ।

एसो ज्ञान विवेक है, सब साधनको मूल ॥

સારાંશ:—પોતાનો આત્મા નાશ રહિત, ક્રિયા રહિત, ચંચળતા રહિત, નિર્લેપ અને પરમ સુખરૂપ છે; અને જગત વિનાશી, અળ, અર્થાત્ ઝાંઝવાના જળ જેવું મિથ્યા છે; આવા પ્રકારની સમજણ અને નિશ્ચય હોય તો તેમાં દરેક સાધનોનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हताः पंचमिरेव पंच ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पंचमिरेव पंच ॥

હરણ, હાથી. પતંગીયું, ભમરો, માછલું, એઓ પાંચ ઇન્દ્રિયો-માંની એક એકની લોલુપતા વડે નાશ પામે છે ત્યારે જે એકલો પાંચે ઇન્દ્રિયો વડે પાંચે વિષયોનું સેવન કરે તે પ્રમાદી મનુષ્ય કેમ નાશ ન પામે? અર્થાત્ ભોગ વિલાસોમાં મુક્તિ હોતી નથી, અને મુક્તિમાં ભોગવિલાસ હોતો નથી. “ સંસર્ગજા दोषगुणा भवन्ति,”— “ प्रायेणाद्यममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते ।” સંસર્ગથી મુખ્ય

દોષની ઉત્પત્તિ એટલે કે; અધમ, મધ્યમ, અને ઉત્તમ ગુણ પ્રાયઃસંગથી જ થાય છે. અને “સ્નેહો નિબન્ધનમનર્થપરંપરાજામ્:-” સ્નેહ રૂપી બન્ધન અનર્થની પરંપરા વધારનારું છે.

એક મૃગ કે કારણે, ભરત ધરી તીન દેહ;

તુલસી ઉનકી કયા ગતિ, ધર ધર કરતે સ્નેહ,

સેન્દ્રિયમાનસનિયમાદેવં દક્ષ્યસિ નિજહૃદયસ્થં દેવમ્ ।

અદ્ધાવાંલ્લભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ॥

સારાંશઃ—શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધાદિ વિષયોથી જે મનુષ્યે પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયોનો ઉત્તમ પ્રકારે સંયમ કરેલો હોય અર્થાત્ ઉપરામને પ્રાપ્ત થયો હોય, તેવો મુમુક્ષુ “સત્યવેદ ગુરુ વાક્ય છે” ગુરુ અને વેદનાં વચનમાં શ્રદ્ધા (વિશ્વાસ) વડે, પોતાના સત્ય સ્વરૂપને યથાર્થ જાણી અને અનુભવી શકે છે; તથા તેને ઉત્તમ અને નિશ્ચિત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અર્થાત્ સારો બ્રહ્માનુભવ થાય છે. તેવા ઉત્તમ અધિકારી મનુષ્યને તો “વાક્યશ્રવણમાત્રેણ પિશાચ-વદવાપ્નુયાત્ ॥” જેમ એક પ્રેત કથાના શબ્દો સાંભળી (પુરાણગાથા) પ્રેતયોનિમાંથી મુક્ત થયો હતો, તેમ તે મનુષ્યને “તત્ત્વમસિ” વાક્ય સાંભળતાં બોધની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત્ તે બ્રહ્મતત્ત્વ માત્રજ હું છું; એવું સમજવામાં આવી જાય છે અને શંકાઓ (હું જીવ છઉં એવી બ્રાન્તિ) નષ્ટ થાય છે.

રાજા રાષ્ટ્રકૂતં પાપં રાજઃ પાપં પુરોહિતઃ ।

ભર્તા ચ સ્ત્રીકૂતં પાપં શિષ્યપાપં ગુરુસ્તથા ॥

અર્થઃ—પ્રજાએ કરેલું પાપ રાજાને લાગે છે, રાજાનું પાપ પુરોહિતને લાગે છે, સ્ત્રીએ કરેલું પાપ ભર્તા (પતિ)ને લાગે છે, અને શિષ્યનું પાપ ગુરુને લાગે છે, તથા આત્માવસ્થામાં છોકરાંઓ અનેક પ્રકારનાં પાપ કરે છે. જેમકે પશુ, કુતરું તથા જંતુ ઇત્યાદિ પ્રાણીઓને કોઈ પણ પ્રકારે દુઃખ દેવાની જે એષ્ટા કરે છે, તેવાં પાપો માઆપને લાગે છે,

પતિરેવ ગુરુઃ સ્ત્રીણાં સર્વસ્યાભ્યાગતો ગુરુઃ ।

ગુરુરગ્નિર્દ્વિજાતીનાં ઘર્ણનાં બ્રાહ્મણો ગુરુઃ ॥

સ્ત્રીઓનો ગુરૂ તેનો પતિ છે. દ્વિગતિઓનો ગુરૂ અગ્નિ છે, તથા ત્રૈવર્ણ્યનો ગુરૂ બ્રાહ્મણ છે, અને સર્વનો ગુરૂ અતિથિ છે.

લોકોને ઐદિક સુખોની કલ્પનાઓમાં ઉન્નત નહીં કરનાર, તથા પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે કલ્પિત સ્વર્ગોદિની લાલચ બતાવી અમુક ધર્મદાન કરે એવી શિખામણુ નહીં આપનાર, તથા વિવિધ પ્રકારનાં કલ્પિત આખ્યાનો અને વાર્તાઓ કરી લોકોને ભ્રમમાં નહીં નાખનાર; પરંતુ પોતાનો સ્વાર્થ તથા નિષ્પક્ષપાત રીતે લોકોની બ્રાન્તિ દૂર થાય તેવા પ્રકારના અનાશવંત શ્રેયનો ઉપદેશ કરનાર સદાચરણી મનુષ્ય બ્રાહ્મણ ગણાય છે.

શ્રી રુપભદ્રેવજી કહે છે કે; જે સમીપ પ્રાપ્ત થએલ મૃત્યુથી છોડાવી શકતો નથી, તે પિતા નથી, તે માતા નથી, દૈવ નથી, અને પતિ પણ નથી.

શાસ્ત્રના અર્થને યુક્તિથી સમજાવનાર, સદાચરણી, વિષયસ્પૃહાથી પરાભવ નહીં પામનાર, બ્રહ્મસ્વરૂપને જાણનાર, ચિત્તવૃત્તિને બ્રહ્મમાં સ્થિર રાખનાર, રાગદ્વેષ રહિત, તથા ઇન્ધન રહિત અગ્નિ જેવા એટલે મંસાર મંત્રથી દરેક ઉહાપોહ જેની શાન્ત થએલી છે એવા, લાલસા વગરના દયાના સમુદ્ર, પ્રેમવડે પ્રણામ કરનારાઓનું પરમહિત કરનાર સદ્ગુરૂ જાણવા.

એવા મહાપુરુષો-શિષ્યને પ્રશ્ન કરતાં ન આવડતા હોય તો પણ તેના અંતઃકરણનો આશય જાણી લેવામાં બહુ તીક્ષ્ણ, અને સમાધાન કરવામાં અતિકૃશ્ણ હોય છે. તત્ત્વદર્શી પુરુષો વાચ્ય વૃત્તિવડે સગુણ સ્વરૂપ અને લક્ષણાવૃત્તિ વડે નિર્ગુણ સ્વરૂપ બ્રહ્મને યુક્તિ સહિત કહેવાને શક્તિમાન હોય છે.

૧ વેદાંતીને માટે કાનમાં ધૂંક મારી ગુરુ થવાનું અને એલા બનાવવાનું છે જ નહીં. પરંતુ જીવ બ્રહ્મની એકતાનો ઉપદેશ કરે તે ગુરુ હોઈ શકે છે.

येन केन प्रकारेण यस्य कस्य प्रयत्नतः ।

देशभाषादिभिः शिष्यं बोधयेत्स गुरुर्मतः ॥

શિષ્ય જેવી રીતે સમજી શકે તેવીજ રીતે અને તેજ ભાષામાં, લૌકિક અથવા શાસ્ત્રીય અથવા ગમે તે પ્રકારની યુક્તિ વડે શિષ્યના અંતઃકરણની શંકાઓ નષ્ટ કરવામાં કુશળ હોય છે. કારણકે “**एकं सत् विप्रा बहुधा वदति**” સત્ય વસ્તુ આત્માનો જ બોધ કરવા વાળા આત્મજ્ઞ પાઠશ્રણે અનેક પ્રકારે આત્માની સમજણનો બોધ કરી શકે છે. “**महद्भय परित्राणा विप्राणा मुपजायते ॥**”

कर्म उपासनतै नहीँ, जगनिदान तम नाश ।

अंधकार जिम गेहमैं, नसै न बिन परकाश ।

સારાંશ કે:—નિષ્કામપણે કરેલાં જપ, અનુષ્ઠાનાદિ સત્કર્મોથી ચિત્ત શુદ્ધિ થાય છે, તથા જે ઘણું દ્રવ્ય ખર્ચીને યજ્ઞયાગાદિ બહિર્ગમ કર્મો^૧ (કાંઈ પણ ફળની ઇચ્છા રહિત કરવામાં આવે તો) તે પણ નિષ્કામ કર્મજ કહેવાય. પરંતુ તેમાં છુપી રીતે લોકૈષણ તથા કાંઈક છુપામાં છુપી પુણ્યવાસનાના બળે દ્રવ્યનો ત્યાગ થાય છે, પરંતુ અંતઃકરણમાં ઇચ્છાનો તો સદ્ભાવ જ હોય છે, ત્યાગ હોતો નથી. અને આવા પ્રકારનાં પુણ્યકર્મો કરી સ્વર્ગોદિ મેળવવાં આવો વેદનો અભિપ્રાય નથી. કામનાને માટે ધર્માચરણ કરનારા પણ અધર્મોજ ગણાય છે કારણ કે ધર્મને કાંઈ કામનાએ ઉત્પન્ન કરેલ નથી; માટે કર્મના ફળ માટે ધર્માચરણ કરવું એ કલ્યાણકારી નથી. પરંતુ બહિર્મુખ અજ્ઞાની જનોને મોક્ષનો ઉપદેશ કરવાની ઇચ્છાથી આવાંતર (ગૌણ) ફળોમાં પ્રલોભન કરી રૂચિ ઉત્પન્ન કરાવવા માટેની જ વેદની ફળ શ્રુતિ છે. માટે મુક્તિની ઇચ્છાને ત્યાગીને યજ્ઞયાગાદિ કે

૧ જેમ ગારાથી ખરડાયેલા હાથ ગારાથી ધોવાતા નથી, પરંતુ પાણીથીજ ધોવાય છે. તેમ કર્મ ઉપાસના રૂપી કાળજી વડે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર દૂર થતો નથી.

જે સ્વર્ગાદિ મેળવવાની ઉત્સુકતાથી જ કરવામાં આવે છે તેને અજ્ઞાની જનો પુણ્યમાર્ગ કહે છે। પણ ખરેખર પાપ છે. કારણકે પોતે કલ્પવૃક્ષની^૧ છાયામાં બેઠા છતાં પોતાની ઝોળીનાં મોઢાં કકડાવીને બાંધે છે, અને પછી યાચના કરે છે. માટે તેવા પ્રકારનાં કરોડો કર્મોવડે^૨ જન્મ મરણરૂપ બ્રાન્તિ એટલે અજ્ઞાનનો નાશ થતો નથી; જેમ અંધારાને લાકડી, તરવાર, બંદુક વડે મારવાથી અંધાઈ નષ્ટ થતું નથી, પરંતુ પ્રકાશ એટલે દીવાની જ જરૂર પડે છે; તેવીજ રીતે અજ્ઞાનનો નાશ કરવા માટે પોતાના સ્વયંપ્રકાશ આત્મારૂપી દીવાની^૩ સમજણની જ જરૂર છે.

“ન કર્મણા ન પ્રજયા ન ધનેન ત્યાગેનૈકેનામૃતત્વમાનશુઃ ।
નાસ્ત્યકૃતઃ કૃતેન ઇતિ શ્રુતિઃ । બાવાર્થઃ—ધનથી, પ્રજાથી, તથા વાસનાથી કરેલાં યજ્ઞયાગાદિ પુણ્યકર્મોથી, તથા સમજણ વગરના લુભા ત્યાગ વડે, મરણધર્મરહિતપણું, અર્થાત કૃતકૃત્યતા એટલે આ મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરીને જે કરવાનું હતું તે મેં કરી લીધું છે; એવા પ્રકારનો સંતોષ થવાનો નથી.

વદન્તુ શાસ્ત્રાણિ યજન્તુ દેવાન્ કુર્વન્તુ કર્માણિ ભજન્તુ દેવતાઃ ।
આત્મૈક્યબોધેન વિનાપિ મુક્તિર્ન સિધ્યતિ બ્રહ્મશતાન્તરેऽપિ
इति श्रुतिः ॥

૧ કલ્પવૃક્ષની નીચે બેઠેલો માણસ જેવો સંકલ્પ કરે તેવું તરત હાજર થાય છે, સ્વેચ્છાથી ભુતનો સંકલ્પ કરે તો તેવું થાય છે તેમાં કલ્પવૃક્ષનો શો દોષ ?

૨ ક્ષરન્તિ સર્વાવયેક્યો જુહોતિ યજતિ ક્રિયાઃ ।

અક્ષરં દુક્ષરં જ્ઞેયં બ્રહ્મૈવ પ્રજાપતિઃ ॥

અર્થઃ—ૐ યોગાદિ સર્વ વૈદિક ક્રિયા નાશવંત છે, તેથી તેનાં ફળ જે સ્વર્ગાદિ તે પણ નાશવંત છે. પરંતુ ૐકારનો અલ્પચાર્ય એટલે જેને અવિનાશી આત્મા અથવા બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે તે નાશવા યોગ્ય છે.

૩ મૃત્યુ સમયે ધીવો દીવો કરવામાં આવે છે તેનો હેતુ એવો છે કે; જ્ઞાનરૂપી દીવો પું છા એવી સુચના કરવા માટેની સંજ્ઞા છે.

ભાવાર્થ:—વ્યાખ્યાન કરે, તથા દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞભાગાદિ કરે, તથા અનેક પ્રકારના શુભ (પુણ્ય)કર્મો કરે અથવા દેવતાઓનું ભજન કરે; પરન્તુ જ્યાંસુધી સદ્ગત્સ્તુ “બ્રહ્મ અને પોતાનો આત્મા એક જ છે.” એવા પ્રકારની યથાર્થ સમજણ થયા વિના બ્રહ્માના સો વર્ષો સુધી પણ મુકિત થતી નથી; અર્થાત્ એવાં સાધનો^૧ જન્મમૃત્યુથી છોડાવતા નથી. માટે કહે છે કે:—

“તમેષ વિદિત્વાડતિમૃત્યુમેતિ નાન્ય:

પંથા વિચિતેડ્યનાય. શ્રુતિ: ॥”

ભાવાર્થ:—તું તારા આત્માને યથાર્થરીતે જાણીશ તો મોક્ષનું સ્વરૂપ તારા જાણવામાં આવશે. માટે તે સિવાય મોક્ષના માટે બીજો કોઈ માર્ગ નથી જ.

ન યોગેન ન સાંખ્યેન કર્મણા નો ન વિચયા ।

બ્રહ્માત્મૈકત્વબોધેન મોક્ષ: સિદ્ધયતિ નાન્યથા. શ્રુતિ: ॥

ભાવાર્થ:—અષ્ટાંગયોગ (હડયોગ)થી, કે સાંખ્યયોગથી, કર્મથી, કે શાસ્ત્રોના જાણવાથી મોક્ષ સિદ્ધ થતો નથી; પરન્તુ બ્રહ્મ અને મારો આત્મા એ બંને એક જ છે, જુદા જુદા નથી; એવા પ્રકારની સમજણથી જ મોક્ષ થાય છે; તે સિવાય બીજા અન્ય સાધનોથી મોક્ષ થતો નથી.

યન્મનસા ન મનુતે યેનાહુર્મનો મતમ્ ।

તદેવ બ્રહ્મ ત્વં વિદિ નેદં યદિદમુપાસતે ॥

અર્થ:—જેની મોક્ષા ઉપાસના કરે તે બ્રહ્મ નહીં, કિંતુ જે -મનથી જાણી શકાતું નથી, પરન્તુ જેના વડે મન જણાય છે, તેને તું

૧ જન્મ-મૃત્યુનો પાર આવી જાય તેવી પારાયણ કર અર્થાત્ તેને પાર-આણ તે પારાય; તથા પાછા થવા પણ એટલે બીજો ઠેકાણે જન્મ લેવાપણું જેમ લૌકિક વ્યવહારમાં બેલાય છે કે ફલાણુભાઈ પાછા થયા. ઇતિ; એવી રીતે પાછા થઈ બ્રહ્મા ચોખાના લાડવા ખાવાની (વારાની) ઈચ્છા કરવી એ શરમાવા જેવું છે.

બ્રહ્મ જાણુ; અને તે બ્રહ્મ જ તું છો. અને “સ્વયમેવ સ્વયં હંસઃ સ્વયમેવ સ્વયં સ્થિતિઃ॥” સદા સર્વદા સ્થિત એવો તું પોતે જ હંસ (આત્મા) છો અર્થાત્ બ્રહ્મ છો. માટે “જ્ઞાનેનૈવ હિ મોક્ષઃ જ્ઞેષાં વાક્યં તુ નાન્યથા ॥” તે આત્માના જ્ઞાન એટલે સમજણ વડે મોક્ષ થાય છે તેમાં જરા પણ ખોટું નથી.

જેને તું કહે છે દેવ, તે તું ચૈતન્ય સ્વયમેવ ।

વીજો દેવ માને જે કોઈ, પણ બંધન તેને હોઈ ॥

પરમાત્મા, આત્મા, બ્રહ્મ દત્યાદિ અનેક નામોથી કહેવામાં આવતો ચૈતન્યદેવ જે આત્મા તે તું પોતે જ છો, તારાથી જુદો બીજો કદાચ દેવ નથી; અને જે મનુષ્ય પોતાને જુદો માને છે તેને બંધન થાય છે. તથા “અન્યોસાવન્યોહમસ્મીતિ ન સ વેદ યથા પશુરેવ સ દેવાનામ્ ॥” ઉપાસ્ય દેવને^૧ જુદો માનીને જે દેવની ઉપાસના^૨ કરે છે તે પણ દેવનો પશુ છે. ” અથોદર મન્તરં કુરુતે અથ તસ્ય ભયંભવતિ દ્વિતીયા દ્વૈભયં ભવતિ ॥ ”

યો માં નામ સદસ્રેણ સ્તોતુમિચ્છતિ પાંડવ ।

સોહમેકેન શ્લોકેન સ્તુત યવ ન સંશયઃ ॥

સારાંશ કે:—અધિકારી મનુષ્યને કુશળ શુરના ઉપદેશ વડે એક શ્લોકથી કે અર્ધા શ્લોકથી પોતાના આત્માની અર્થાત્ “તે બ્રહ્મ હું છું” એવી સમજણ પડી જાય છે, સંશયો છેદાઈ જાય છે, અને હજારો શાસ્ત્રો જોવાની જરૂર પડતી નથી.

બ્રાંત્યા પ્રતીતઃ સંસારો વિવેકાન્ન તુ કર્મભિઃ ।

ન રજ્જ્વારોપિતઃ સર્પો ઘંટાઘોષનિવર્ત્તતે ॥

૧ શૈવઃ શાક્તો ગણપતિમક્તો વૈષ્ણવ સૌરાવિતિનાના ।

અજ્ઞાતવાયં જાતાલોકે સ ત્વં શંભુર્ભવ શિષ્ટઃ ॥

૨ દેવાને નમસ્કાર કરીએ, પરંતુ તે તો બ્રહ્માના વશ છે; બ્રહ્મા વંદન કરવા યોગ્ય છે, પરંતુ તે પણ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે જ કર્મનું ફળ આપે છે, અર્થાત્ તે ફળ કર્મના વરામાં છે, માટે બ્રહ્મા પણ જેને ફેરવી શકતા નથી એવાં સકામકર્મને નમસ્કાર દો.

અર્થ:—જેમ અંધારામાં લટકતી દોરડીમાં સર્પની બ્રાન્તિ (સર્પ છે એવો જાસ) થાય છે, પરંતુ સર્પ હોતો નથી. અને તપાસતાં પરિણામે દોરડી જેવામાં આવે છે ત્યારે દોરડીમાં આરોપિત (કલ્પિત) સર્પની બ્રાન્તિ નિવૃત્ત થાય છે; તેમ પોતાના નિર્લેપ આત્મામાં કર્મ, કર્તાભોકતા, તથા જન્મ મરણાદિની જે બ્રાન્તિ તે આત્મા અને અનાત્માના વિવેક વડે અવિગ્રહાન આત્માના જ્ઞાનથી અર્થાત્ સમજણથી જ, જીવલાવ નિવૃત્ત થાય છે; પરંતુ ઘંટા વગાડવાથી કે ઘાંટા પાડવાથી કર્મોવડે તે બ્રાન્તિ દૂર થતી નથી.

“જ્ઞાનનું મુખ્ય સાધન”

વિચાર અને વિવેક વડે જ પોતાના આત્માની સમજણ પડે છે, અર્થાત્ “હું આત્મા જ છું” એવું જ્ઞાન (સમજણ) થાય છે એવો દરેક શાસ્ત્રોતો સિદ્ધાંત છે. હવે ગણવાનું કે, જેને વિવેક કહેવામાં આવે છે તેનું ખીજું નામ વિચાર છે; પરંતુ વિવેક અને વિચાર બંને જુદા જુદા નથી તથા તેને મુખ્ય વિવેક તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે.

અર્થસ્ય નિશ્ચયો દૃષ્ટો વિચારેણ હિતોક્તિઃ ।

ન સ્નાનેન ન દાનેન પ્રાણાયામશતેન વા ॥ શ્રી. શં.

અર્થ:—સૂક્ષ્મ વિચારવડે આત્માનો નિશ્ચય થાય છે, અર્થાત્ હું આત્મા જ છું એવું સમજવામાં આવે છે; પરંતુ સ્નાન, દાન, અથવા સેંકડો પ્રાણાયામથી પોતાના આત્માનો નિશ્ચય થતો નથી.

મુક્તિસ્તુ બ્રહ્મતત્ત્વસ્ય જ્ઞાનાદેવ ન ચાન્યથા ।

સ્વપ્રબોધ વિના નૈવ સ્વસ્વપ્નો હીયતે યથા ॥ શ્રુતિઃ

મુક્તિ તો ત્યારે જ થાય કે; જેને જ્ઞાન, આત્મા, અથવા બ્રહ્મ-તત્ત્વ કહેવામાં આવે છે તે વસ્તુ ચિદ્-ધન સત્તા માત્રજ હું છું, તથા અસંગ એટલે શરીર તથા મન બુદ્ધિ વડે કરેલાં સારાં નરસાં કર્મો માત્રથી અલિપ્ત-રહિત છું, અને મારા સ્વરૂપમાં કર્મની લેશ

માત્ર પણ ગંધ નથી, અર્થાત્ સર્વ વિકારોથી રહિત છું; એવા પ્રકારની સમજણથી મોક્ષ થાય છે; પરંતુ જ્યાં સુધી એવી સમજણ ન થાય ત્યાં સુધી સંસારરૂપી સ્વપ્નાનો અંત આવતો નથી. માટે:—

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

અર્થ:—જન્મ મરણાદિરૂપ અધોગતિને પ્રાપ્ત ન થતાં, વિવેકી મનુષ્યોએ બુદ્ધિ વડે કરીને પોતેજ પોતાના આત્મસ્વરૂપને યથાર્થ જાણવું.

“वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैववेद्यं न तु पण्डितेन”॥

આત્મ વસ્તુનું સ્વરૂપ પોતેજ સમજવું જોઈએ. બીજાનું સમજેલું પોતાને ફળપ્રદ થતું નથી. જેમકે માથા ઉપર લાદેલો બોળો કોઈ પણ ઉપાડી લે છે, પણ બૂખ તરસ આદિની શાંતિ બીજાથી થતી નથી. કારણ કે:—

“बंधमोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन” ॥

ભાવાર્થ કે:—જેમ પિતાનું દેવું દીકરા^૧ ચુકાવે છે, પરંતુ ભવબંધથી છોડાવી શકતો નથી; તેમ ભવબંધથી છૂટવા માટે પોતાનીજ^૨ સમજણ વડે મોક્ષને પ્રાપ્ત થવાય છે. અને:—

“सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु, प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः” ॥

પોતાનીજ સમજણ વડે જેની શંકાઓ નષ્ટ થએલી છે, પછી તેવા મનુષ્યને કોઈનો ઉપદેશ સાંભળી શંકા સમાધાન કરવાની જરૂર પડતી નથી.

को दीर्घरोगो भव एव साधो ।

किमौषधं तस्य विचार एव ॥

“संसारदीर्घरोगस्य विचारो हि महौषधम्” ॥

આ સંસારરૂપી લાંબા રોગનું નિશ્ચય આત્મવિચાર એ મોટું ઔષધ છે.

૧ પુ. નામના નર્કમાંથી તારે તે પુત્ર.

૨ જે જનક જગજીવના તે જનક પદ જીવ,
પાની ચાહકુ અપના તે પાની માંગન પીવ.

“ નોત્પદ્યતે વિના જ્ઞાનં વિચારેણાન્યસાધનૈઃ ” ॥

આત્મ વિચાર વિના બીજાં સાધનો વડે આત્મજ્ઞાન એટલે
હું આત્મા છું એવી સમજણ થતી નથી, અને હું આત્મા કેવી
રીતે છું તે જાણવું અથવા સમજવું તેનુંજ નામ વિચાર અથવા
વિવેક ગણાય છે.

चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये ।

वस्तुसिद्धिविचारेण न किञ्चित् कर्मकोटिभिः ॥

અર્થ:—વેદ વિહિત નિષ્કામ કર્મો કરવાથી ચિત્ત શુદ્ધિ થાય
છે, પરંતુ તેથી કરીને આત્મ વસ્તુ સમજાતી નથી; આત્મ વસ્તુનું
જ્ઞાન અથવા સમજણ તો વિચારથીજ થાય છે; કરોડો કર્મોથી
પોતાના આત્માને જાણી શકતો નથી. તાત્પર્ય કે; હાથવતી શિવાળ
દુર કરી શકાય છે પણ પાણી બનાવી શકાતું નથી કારણ કે તે
સ્વતઃસિદ્ધ છે.

अविचारकृतो बंधो विचारेण निवर्तते ।

तस्माज्जीવपरાત્માનો સર્વદૈવ વિચારયેત્ ॥

અર્થ:—આત્માનો વિચાર કર્યા પહેલાં જે બંધ ભાસતો હતો,
તે નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો વિચાર કરવાથી જાણવામાં આવે છે
કે; જીવ નામની કોઈ વસ્તુ નથી, પરંતુ સર્વથી પર એવો જે
આત્મા કહેવામાં આવે છે, તે હું છું; એટલે અંતર્બહિઃ એવા નિશ્ચયનું
સ્મરણ અને અનુસંધાન રાખવું.

विचारो हि परोलाभो, विचारो हि परं धनम् ।

विचारो हि परं જ્ઞાનં, વિचारો हि परं पदम् ॥

અર્થ:—પોતાના વિચાર વડે કરીને “ હું આત્માજ છું.” એવી
સમજણરૂપી મહાન દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ, એટલે પોતાના સ્વયંપ્રકાશ આત્માનું
જ્ઞાન થાય છે, જેથી કરીને પરમપદ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.
“ વિચારેણ વિનષ્ટાયાં માયાયાં શિષ્યતે સ્વયમ્ ” ॥ વિચાર વડે
કરીનેજ માયા અને તેના કાર્યોનું યથાર્થ રીતે સમાધાન થઈ જાય

છે, અર્થાત્ સૂક્ષ્મ વિચારવાન મનુષ્યને અવિદ્યા અને તેના કાર્યોની તત્કાળ સમજણ પડી જાય છે, અને જન્મ મરણરૂપી ભ્રાન્તિનો નાશ થાય છે. “મોક્ષકારણસામગ્ર્યાં વિચારો હિ મહૌષધિઃ ॥ મોક્ષ ધર્મ સમજવા અર્થાત્ જાણવા માટે વિચાર મહાન ઔષધિ છે, તેમાં ખીજી સામગ્રીની જરૂર નથી.

નિત્ય-સત્ય આત્મદેવ અન્ય હૈ અસત્ય એવ,
એસો જ્ઞાન હોત હૈ વિચાર કે પ્રભાવ સૈ.

“અનંતશાસ્ત્રં बहुवेदितव्यम्” । જાણવા યોગ્ય શાસ્ત્રો અનંત? છે, પરંતુ આયુષ્ય થોડું અને વિદ્યુત ધણી માટે “યત્સારભૂતં” તેના સાર રૂપ જે વેદનું મહાવાક્ય “તત્ત્વમસિ” તે આત્મા તું છે. “તદુપાસિતવ્યમ્” એવું સિદ્ધ કર.

૧ ચારવેદ; ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અને અથર્વવેદ, તે ચારે વેદોમાં કુલે, ૨૪૦૦૦. મંત્ર, અને તેના ૭૯૮૦૦૦ શબ્દો છે. તદુપરાંત વેદોનાં છ ઉપાંગ સાંખ્ય, ન્યાય, યોગ, વૈશેષિક, વેદાન્ત, અને મીમાંસા તથા મુખ્ય ઉપનિષદ ૧૧ છે; ઈશ, કેન, કઠ, પશ્ત, શ્વેતાશ્વતર, મુંડક, માંડુક્ય, ઐતરેય, તૈતિરીય, છાંદોગ્ય, અને બૃહદારણ્ય, તથા પુરાણો, ૧૮ છે, અને સ્મૃતિઓનો પાર નથી. ગૌતમપ્રણીત ન્યાયશાસ્ત્રમાં સોળ પદાર્થોનું વર્ણન છે, કણ્ઠાદપ્રણીત વૈશેષિક ન્યાયશાસ્ત્રમાં સાત પદાર્થોનું વર્ણન છે. જૈમિનિપ્રણીત પૂર્વમીમાંસામાં કર્મકૌંડનું વર્ણન છે, વ્યાસપ્રણીત ઉત્તરમીમાંસામાં વેદાંત વિષયક છવ્વ-બ્રહ્મનું વર્ણન છે, પતંજલિપ્રણીત યોગશાસ્ત્રમાં ચમ-નિચમાદિ અષ્ટાંગયોગ સાધનનું વર્ણન છે, અને કપિલપ્રણીત સાંખ્યશાસ્ત્રમાં તત્ત્વોનું વર્ણન અને પ્રકૃતિ પુરૂષનું વિવેચન છે. પરંતુ: “તત્ત્વં કિમેકં શિવમદ્વિતીય” । જે અદ્વિતીય કલ્યાણરૂપ પરમાત્મા એટલે સર્વથી પર એવા આત્મતત્ત્વને જોણે જાણેલું છે અર્થાત્ તેની સાથે પોતાનો અભેદ જાણવાવાળો મુક્ત થાય છે.

૨ “યત્સારભૂતં કથિતં મયા તે ત્વમેવ તત્ત્વં ગગનોપમોડસિ ॥” સર્વ વેદાંત શાસ્ત્રોનો સારરૂપ સિદ્ધાંત એવું જાણાવે છે, કે તે બ્રહ્મ ચૈતન્ય તું છે, અને આકાશની માફક નિર્લેપ-અસંગ છે, એવું જાણવા યોગ્ય છે.

યાવાનર્થ ઉદ્ધવાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે ।

તાવાન્સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનતઃ ॥

અર્થઃ—નાના વીરડામાંથી પણ સ્નાન થાય છે, અને મોટા સરોવરમાંથી પણ સ્નાન થાય છે, માત્ર સ્નાનની ગરજ સારવાની છે. મતલબ કે; વેદશાસ્ત્ર પારંગતને જે ફળ એટલે મોક્ષધર્મ સમગ્રજ છે, અને મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ ફળ “શ્લોકેન યદિવાર્હેન ક્ષીણં તસ્ય પ્રયોજનમ્” ॥ એક શ્લોકથી વા, અર્ધા શ્લોકથી અથવા ગમે તે પ્રકારે હું આત્મા છું; અથવા જેને બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે, તે હું જ છું; એવી રીતની સમગ્રજ અભણ માણસને પણ થઈ જાય, તો તેને પણ ઉપર પ્રમાણેજ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ મોક્ષને પામે છે.

પરમપૂજ્ય સ્વામી શ્રીનામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવ કહે છે કે; ગુરને મોઢેથી અથવા સાંધુ પુરૂષોને મોઢેથી, ઈશ્વરીય તત્ત્વ સાંભળ્યાથી તે હૃદયમાં સારી રીતે ઠસી જાય છે, અને શાસ્ત્રના અભ્યાસની નકામી માયાફાડ કરવી પડતી નથી.

શુદ્ધશાસ્ત્રકથાકન્થારોમન્યેન વૃધૈવ કિં ।

અન્વેષ્ટવ્યં પ્રયત્નેન, તત્ત્વજ્ઞૈર્જ્યોતિરાન્તરં ॥ મ. શં.

અનેક શાસ્ત્રોની કથારૂપ ચીંથરાનું વારંવાર ચર્ચણ કરવાથી શું ફળ છે? પરંતુ તત્ત્વજ્ઞ મનુષ્યોએ તો પ્રયત્ન વડે આંતર જ્યોતિનું અન્વેષણ કરવું જોઈએ. કારણ કે:—“નિદિધ્યાસનશૂન્યસ્ય નાસ્ત્યવિદ્યાપરિક્ષયઃ” ॥ નિદિધ્યાસન વગરના મનુષ્યની અવિદ્યાનો સારી રીતે નાશ થતો નથી.

“ગાયના આખા શરીરમાં દૂધની સાથે ઘી રહેલું છે, પરંતુ તેને દોહન ઇત્યાદિ ક્રિયા કરી જ્યારે ઘી અનાવવામાં આવે છે, ત્યારે તે પુષ્ટિ આપે છે, તેમ આ શરીર અને બ્રહ્માંડમાં ઘીની માફક આત્મા વ્યાપક છે, છતાં તેની સ્થિત અને સ્થિર રીતે ઉપાસના કર્યા વિના હિતકર થતું નથી. માટે:—

શ્રુતઃ શતગુણ વિદ્યાન્મનનં મનનાદપિ ।

નિદિધ્યાસ લક્ષગુણયનન્તં નિર્વિકલ્પકમ્ ॥ મ. શં.

વેદાંતના શ્રવણથી બ્રહ્મનું મનન સોગણું ફળવાળું છે, અને તે મનનથી પણ બ્રહ્મનું દૃઢ ધ્યાન લાખગણા ફળવાળું છે, અને કદ્દપના રહિત નિર્વિકલ્પ સમાધિ સ્થિતિ તો અનંત ફળવાળી છે.

ક્ષણું બ્રહ્મ અહં અસ્મીન કુર્યાત્ આત્મચિંતનં ।

તમ મહા પાતકં હન્યતે તમે સૂર્ય ઉદયે યથા ॥

શાસ્ત્રોનું સાંભળવું, અથવા વાંચન કરવું, તેનું નામ શ્રવણ કહેવાય છે, ત્યારબાદ તે સાંભળેલા અથવા વાંચેલા શાસ્ત્રોના અર્થોનું યુક્તિઓ વડે ચિંતન કરવું, તેને મનન કહેવાય છે, અને તે મનન કરેલ અર્થની ચિંતામાં જે પુનઃ પુનઃ આવૃત્તિ કરવી તેનું નામ નિદિધ્યાસન ગણાય છે, અને તે નિદિધ્યાસનની પરિપક્વ અવસ્થા થવાથી સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સારાંશ કે; શ્રવણ ઓછું હોય પણ તે કરતાં મનન અને નિદિધ્યાસ^૧ વધારે કરવું જોઈએ. કારણ કે:—

યેષાં વૃત્તિઃ સમાવૃદ્ધા પરિપક્વા ચ સા પુનઃ ।

તે वै सदब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः ॥ મ. શં.

જેઓની બ્રહ્માકાર વૃત્તિ સારી રીતે વૃદ્ધિ પામેલી છે, તથા પુનઃ તે પરિપક્વ થયેલી છે, તેઓજ સત્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મપણાને પામેલા છે, બીજા શબ્દવાદીઓ તે પ્રમાણે બ્રહ્મપણાને પ્રાપ્ત થયેલા નથી.

શાસ્ત્ર ધર્માનુસાર યથાયોગ્ય રીતે થયેલો વરકન્યાનો હસ્ત મેળાપ એકજ વખત થાય છે, તેમ ઉપર જણાવેલા ક્રમથી ચોતાના આત્માને પ્રાપ્ત થયેલા મનુષ્યને શાસ્ત્ર ઇત્યાદિ કશું પ્રયોજન^૨ રહેતું નથી.

૧ ‘તત્ત્વમસિ’ મહાવાક્યોપદેશ શ્રવણપૂર્વક મનન સહકૃત નિદિધ્યાસનાન્ત સાક્ષાત્કારપરંપર્યાય આત્મજ્ઞાનથી સકાર્યા અજ્ઞાનનિવૃત્તિરૂપ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૨ દિવાની જરૂર રાત્રિમાંજ હોય છે પરંતુ સૂર્યનો ઉદય થયા પછી હીવો નકામો જ છે.

“उत्तीर्णे तु परे पारे नौकायाः किं प्रयोजनम्” —દર્શાત કે જેમ પંગતમાં જ્યાંસુધી પકવાન પીરસવામાં આવ્યું ન હોય, ત્યાં સુધીજ માણસો, હળવું મળવું ઈત્યાદિ હરાફર, તથા અનેક પ્રકારના કલખલાટ કકળાટ અને ચોવટ કરતા જણાય છે, પરંતુ જમતી વખતે સરવે મનુષ્યો પોતપોતાના આસને બેસી જાય છે; અને ઉપરની બધી ધામધુમો શાંત પડી જાય છે; એવીજ રીતે શાસ્ત્રો અને કથાઓ સાંભળવાં ઈત્યાદિ ધામધુમો પણ જે મનુષ્યને પોતાના સ્વયંપ્રકાશ આત્મામાં દૃઢ શ્રદ્ધા ન થાય, ત્યાં સુધીજ છે; અથવા યથાર્થ સમજણ ન થાય ત્યાં સુધીજ છે, અને ત્યાર બાદ તે સર્વે ઉઢાપોહ ઉપર મુજબ શાન્ત પડી જાય છે, આવો શ્રુતિના અભિપ્રાયને જાણવાવાળા અભિનિષ્ઠોનો મત છે, અને મારે પણ એજ અનુભવ છે.

લોકવાસનયા જન્તો: શાસ્ત્રવાસનયાઽપિ ચ ।

દેહવાસનયા જ્ઞાનં, યથાવન્નૈવ જાયતે ॥

સારાંશ:—લોકોમાં વખણાવાની લાલસા વડે, તથા ધણું શાસ્ત્રો વાંચવાની તથા એકજ શાસ્ત્ર વારંવાર વાંચવાની લાલસા વડે, તથા શાસ્ત્રોના તાત્પર્યને જાણ્યા વગર આખી જાંદગી વેદશાસ્ત્રોના અર્થનુંજ અભ્યયન કરવું, અથવા પાઠજી કર્યા કરવો તથા વ્યાકરણ વિગેરે અનાત્મશાસ્ત્રમાં અભિનિવેશ તથા ભૌતિક સ્થૂળ શરીરમાં કાઈપણ પ્રકારનું અભિમાન ધારણ કરી શરીરને પુષ્ટ અને સૌન્દર્યાદિ વધારવાના ઉપાયવડે તથા લૌકિક અને શાસ્ત્રીય કર્મો કરી દોષ નિવૃત્તિ અને ગુણો ધારણ કરવાને અર્થે અભિનિવેશપૂર્વક કરવામાં આવતી બહિરક્રિયાઓ વિગેરે સર્વે મલીન વાસનાઓનો સમુદ્ભવ જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધક ગણાય છે.

૧ કહેવતમાં કહ્યું છે કે, “મળ્યો વળ ગળ્યો નહીં” અર્થાત્ શાસ્ત્રોને જાણી ગયો, પરંતુ “પોતે નિર્ભજ સ્વરૂપ આત્મા છે” એવું સમજ્યો નહીં, અર્થાત્ પોતાને આત્મા તરીકે ગણ્યો નહીં. અયંદશમઃ ઇતિ.

“ ન નિશ્ચયસાર્થાદિરમન્તિ ધીરાઃ ” ॥

ધીર અને સમજી મનુષ્યની બુદ્ધિમાં હું આત્માજી છું એવો, એટલે પોતાના મૂળ સ્વરૂપનો એકજ વખત નિશ્ચય થયા પછી તે નિશ્ચય બદલાતો નથી; અર્થાત્ વરકન્યાનાં લગ્ન એકજવાર થાય છે. નિશ્ચય બે પ્રકારના હોય છે, અને તે બેમાંથી એક નિશ્ચય દરેકને કરવો પડે છે. અને તેનાં ફળ નીચે લખી જણાવેલાં છે.

(૧) હું જીવ છઉં, તથા જન્મ મરણ ધર્માધર્મનો કર્તા અને તેના ફળનો ભોક્તા છું. આવા પ્રકારનો જે નિશ્ચય તે જન્મ મરણબુદ્ધિ અનેક પ્રકારની મૂર્છાઓ આપવાવાળો છે; અને હજી સુધી તું ચાક્યો ન હો, તો તેવો નિશ્ચય રાખ.

(૨) અને તેવા ધીર દુઃખથી છૂટવું હોય તો, આ પુસ્તકમાં અને બીજા આત્મબોધક સત્ શાસ્ત્રોમાં જે નિશ્ચય કરી લેવાનું કહ્યું છે, તેવી રીતે તેવો પોતાના આત્માનો નિશ્ચય કરી લઇશ તો; જન્મ મરણરૂપી ધીર દુઃખથી છૂટીશ પછી જેવી આપની મરજી ?

હે સુઘ વાંચક ! તું ડરે છે શામાટે અને કાનાથી ડરે છે ? અગર તને એમ લાગતું હોય કે, હું બ્રહ્માત્મા છું એવો નિશ્ચય કરીશ તો ભોક્ષા શું બોલશે ! તો તેના જવાબમાં તને જણાવું છું કે હે જ્ઞાઈ ! નિશ્ચય તો આપણા મનમાં કરવાનો છે, અર્થાત્ અંદર કરવાનો છે; છતાં કોઈ પ્રસંગોપાત બેદવાદી અથવા હગ્ગે ભોક્ષા તારો નિશ્ચય છોડાવવા સીધી કે આડકતરી રીતે કાંઈ બોલે—બકે અથવા આક્ષેપ

૧ યામિર્મા પુષ્પિતાં વાચં પ્રવદન્ત્યવિપશ્ચિતઃ ।

વેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીસિ વાદિનઃ ॥

ભાવાર્થ:—વિચારહીન મનુષ્ય આત્મજ્ઞાનના દ્વેષરૂપી વેદના જ્ઞાનકાંડની વાતને સહન કરી શકતા નથી; અને તેનો દ્વેષ કરી એવું બોલવા મંડી પડે છે કે; જ્ઞાનનું ફલ કાંઈ નથી, અને ભોગ, ઐશ્વર્ય ફલ આપનારાં કર્મફલ સિવાય બીજું કાંઈ નથી એવું બક્યા કરે છે, એવી રીતે વેદના અર્થવાદો વિષે જ પ્રીતિવાળા થઇ જન્મ મરણરૂપ સંસારને પ્રાપ્ત થાય છે.

કરે, તેથી તારૂં શું બગડી જવાનું છે? કારણ કે; અન્ય મનુષ્યો પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે કલ્પના કરે તેથી શું થયું? જેમ મૃગતૃષ્ણાની જલકલ્પનાથી પૃથ્વી બીજાતી નથી તેમ પરકલ્પિત દેહાદિ સમ્યક્ જ્ઞાનીને બાધક નથી. આ બાબત કલ્પિત નથીજ એવું ધ્રુવ નિશ્ચય કરી માન. જેમ સૂર્યની અંદર દીવસ અને રાત્રિ નથી તેમ તારા આત્મામાં દેહાદિ સંબંધ નથી.

દષાન્તઃ—જેમ નાટકમાં કાઈ સ્ત્રી-પુરુષનાં કપડાં પહેરે છે, અને પુરુષ-સ્ત્રીનાં કપડાં પહેરે છે, હવે તેને જોનારાઓ તે બંનેને તે તે, રૂપમાં જુએ છે; પરન્તુ પુરુષના કપડાં પહેરનાર સ્ત્રીના મનમાં તો હું સ્ત્રીજ છું એવું, અને સ્ત્રીના કપડાં પહેરનાર પુરુષના મનમાં હું પુરુષજ છું એવું દૃઢ ચોક્કસ હોય છે; તેવી રીતે બીજાની કલ્પનાઓ અને સંકલ્પ તારા નિશ્ચયને શું કરી શકવાના છે વાર?

શ્રીગુરુ કૃપાએ. હું તને છાતી કબકારીને કહું છું. કે તું શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માજ છો;^૧ પણ બીજો નથી, અને તે તારૂં સ્વરૂપ કાંઈ ઉધાર, ઉછીનું, કે કાંઈની ચોરી કરીને લેવાનું નથી કે શરમાવું પડે? પરન્તુ હે બાઈ! પોતાનું છે, અને પોતાને મેળવવાનું છે તેમાં નવાઈ શું? અને પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કરી દેહાદિકર્મોના ધણી થવું, તેના જેવો મૂર્ખ કાણુ? માટે:—

દીનતાકો ત્યાગી નર અપનો સ્વરૂપ દેશ્વ ।

તું તો શુદ્ધ બ્રહ્મ અજ દ્વૈતકો પ્રકાશિ હૈ ॥

અર્થ:—તારૂં શરીર અને જગતની તમામ વસ્તુઓનો અધિક્ષાન એટલે આધાર, અને પ્રકાશક-એટલે જાણવાવાળો અને જણાવવાવાળો

૧ નિત્યમુક્તઃ સદેવાસ્મીત્યેવં ચેન્ન ભવેન્મતિઃ ।

કિમર્થ્ય શ્રાવયત્યેવ માતૃવચ્છૃંતિરાદરાત્ ॥ મ. શં.

અર્થ:—પોતાનું સ્વરૂપ નિત્ય મુક્ત અને સદ્રુપ છે, અને એવું ન હોય : તો શ્રુતિ વારંવાર માતાની માફક આદરપુર્વક “તત્ત્વમસિ” ઇતિ ઉપદેશ આ માટે કરે!

એવો જે આત્મા તે વસ્તુમાત્ર જ તું છે. અને જજ, એટલે તારા સ્વરૂપમાં જન્મવું, સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક, શરીરનું વધવું, ઘટવું. અને નાશ પામવું એમાંનું કશું જ નથી; પરંતુ આ સર્વ, માયાને પ્રપંચ ન જ હોય તેવી સ્થિતિવાળો. “ઉવાસીનત્વે સાક્ષી ચેતાઃ કૈવલો નિર્ગુણચ્ચ” ॥ પ્રપંચનો માત્ર દ્રષ્ટા અને નિર્મુલ્ય આત્મા તું જ છે. “અનિત્યો ઘટઃત્વં નિત્યઃ ॥ શરીર નાશ પામવા વાળું છે, પરંતુ તું નાશ પામવાનો નથી જ; કારણકે તારું સ્વરૂપ “અવિનાશી વા અરેડ્યમાત્મા, સન્માત્રો નિત્યઃ શુદ્ધો બુદ્ધઃ” ॥ અવિનાશી, નિત્ય શુદ્ધ, બુદ્ધ, સન્માત્ર આત્મા જ છે. માટે સત્સંગતિદ્વારા વિચાર કરી સમજ અને નિશ્ચય કરીને જન્મ મરણરૂપી દીનતાનો ત્યાગ કર. કારણ કે:—

जीव ब्रह्मकी एकता कहत विषय जन बुद्धि ।

तिनको जे अंतर लहे ते मतिमंद अबुद्धि ॥

અર્થ:—દરેક સત્શાસ્ત્ર (આત્મબોધક) અને બુદ્ધિવાન મનુષ્યો જીવ અને બ્રહ્મની એક્યતાનું જ પ્રતિપાદન કરે છે, અને કહે છે કે; જેને તું જીવ કહે છે તે જીવ નામની કોઈ વસ્તુ નથી પણ બ્રહ્મ જ છે. અને જે મનુષ્ય જીવ અને બ્રહ્મ બંને જુદા જુદા છે, એમ માને છે, તેઓ મંદ બુદ્ધિવાળા છે. આશ્ચર્ય કે જે મનુષ્યો પોતાને જીવ માને છે, તેમને જીવનું સ્વરૂપ પૂછતાં તેઓ કાંઈ બોલી શકતા નથી; માત્ર એટલું જ કહે છે કે કયાકારો અને લોકોના બોલવા ઉપરથી જ હું જીવ છઉં એમ માની બેઠો છું!! ત્યારે હે બાઈ! તે જેમ તેઓના બોલવા ઉપરથી જ પોતાને જીવ માની બેઠો ત્યારે વેદ ભગવાન કહે છે કે “તત્ત્વમસિ” તું^૧ આત્મા જ છે, અને તે આત્મા જ બ્રહ્મ છે. માટે બેદવાદીના વચનોને ખોટાં માનીને વેદ ભગવાનના વચનમાં વિશ્વાસ રાખ.

૧ “નિઃસંગો નિષ્ક્રિયોઽસિ ત્વં સ્વપ્રકાશો નિરંજનઃ” ॥ શરીરાદિના સર્વ ધર્મોથી રહિત (અસંગ) ક્રિયારહિત વર્ણ તથા આકારરહિત સ્વપ્રકાશ અને નિર્મળ આત્મવસ્તુ માત્ર જ તું છે.

કારણ કે:—

અહં બ્રહ્માસ્મિ, મહમેષ પરં બ્રહ્મ ।

અમેવલક્ષણં જ્ઞાનં, તદેવ મોક્ષસાધનમ્ ॥

અર્થ:—હું બ્રહ્મ જ છું, અને પરબ્રહ્મ પણ હું જ છું, એવા પ્રકારની ભેદ અને અભેદની સમજણ એટલે દેહ અને મનાદિથી હું જુદો કેવી રીતે છઉં, અને શરીર તથા મન મારામાં કેવી રીતે છે; તેની યથાર્થ સમજણથી^૧ મોક્ષ મેળવી શકાય છે.

લાજ હજારન કર્મકો, યહ ઉપજ્યો સંસાર ।

યાતૈં જ્ઞાની મુક્ત વ્યૈ, વન્વે અહ હજાર ॥

પૂર્વના અનન્ત જન્મોવાળા આ સંસારમાં હું આત્મા છું; એવી સમજણવાળો મનુષ્ય જ્ઞાની ગણાય છે અને મુક્ત થાય છે, અને તેવી સમજણ વિનાના હજારો અજ્ઞાનીઓ વારંવાર જન્મમરણને પામે છે.

જે આત્મજ્ઞાન વિહીન મૂઠો હોય છે આ લોકમાં,

તે ઘોર નરક મહીં પડી દુઃખો સહુ પરલોકમાં.

નાનામતં મહર્ષીણાં સાધૂનાં યોગિનાં તથા ।

દૃષ્ટ્વા નિર્વેવમાપન્નઃ કો ન શામ્યતિ માનવઃ ॥ અષ્ટાવક્ર

ભાવાર્થ:—મહર્ષિઓના અનેક મત છે, તથા સાધુઓના અને યોગીઓના મત પણ જુદા જુદા છે, તેના ભેદ એટલે આમાં આમ કહ્યું છે, આણે તેમ કહ્યું છે, એવા પ્રકારની પીંગણ ઉપર વૈરાગ્ય (ઉપેક્ષા) થાય તોજ શાન્તિ મળે, અને આત્મકલ્યાણ થઈ શકે. કારણકે કેટલાંક પક્ષપાતી શાસ્ત્રોમાં શબ્દજાલ મહારણ્યં ચિત્તભ્રમણ

૧ કહેવતમાં કહ્યું છે કે—પારસમણિને લાગેલું લોહું દાટવાથી પણ કટાવું નથી તેનો અર્થ એવો છે કે; પોતાના આત્માપી મણિની એટલે હું નિર્મળ આત્મવસ્તુ માત્ર જ છું, એવા પ્રકારની જે સમજણ થવી તેનું નામ મણિસ્પર્શ થયો ગણાય છે. એટલે તેને કર્મોના ભોગવટારૂપ ધાટ લાગતો નથી એવો સિદ્ધાંત છે. સેતું જમીનમાં ફટાવાથી ધુડવાળું અથવા કાળું પડી ભય પરંતુ લોહું બની જવું નથી.

કારણમ્—” શબ્દોની એવી જાળો પાથરેલી હોય છે કે ચિત્તને બંધાવી નાખે છે, અને સાધારણ માણસને જલ્દી નિશ્ચય થઈ શકતો નથી, તેન યાત્રાર્થે ભ્રમિતવ્યં ન પંડિતૈઃ—” માટે સમજી મનુષ્યે તેવા અનેક પ્રકારના અર્થોમાં બ્રાન્ત થવું નહીં, પરંતુ પોતાનો નિશ્ચય દઢ કરવા માટે શંકા સમાધાન^૧ કરી લેવું. અને બ્રાન્ત થઇશ તો સાત પુંછડીયા ઉંદર જેવું થશે.

તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યોત્થ સમ્યગ્ધી જન્મમાત્રતઃ ।

સર્વ વેદના સારરૂપ જે વેદનું મહાવાક્ય “તત્ત્વમસિ”-નો અર્થ એવો થાય છે કે; “તત્”-એટલે જે ઉત્પત્તિ અને નાશ રહિત તથા માયાના કાર્યોનો જેને ચત્કિચિત્ત પણ સ્પર્શ થતો નથી એવું જે બ્રહ્મતત્ત્વ છે તે; હવે “ત્વમ્”-એટલે તું, અને “અસિ,” એટલે છો, અર્થાત્ તે બ્રહ્મતત્ત્વમાત્રજ તું છો. એવી રીતે વેદનું મહાવાક્ય પ્રમાણ આપી રહ્યું છે, તે સાંભળી શિષ્ય, યુક્ત્યા સંભાવિતતત્ત્વાનુસંધાનં મનનં તુ તત્ । ગુરૂથી સાંભળેલા અભિ-પ્રાયને યુક્તિઓ વડે કરીને જાણી શકે છે કે; આ સ્થૂલ સૂક્ષ્મ શરીર રૂપ સંધાત હું નથી અને મ્હારો પણ નથી; એવી રીતે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ સંધાતની નિવૃત્તિ-મુક્તિ થાય છે; અને એવો નિશ્ચય થાય છે કે હું આત્મા જ છું અથવા જેનું બીજું નામ બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. તે બ્રહ્મ પણ હું જ છું; એવું સમજવામાં આવી જવાથી પોતામાં જે કલ્પિત જન્મમરણ અને કર્તા-ભોક્તાપણાની બ્રાન્તિ (અવિદ્યા) હતી તે અવિદ્યાનો નાશ થાય છે. અને પોતાના મૂળ સ્વરૂપ અધિષ્ઠાન આત્માને જાણી શકે છે.

જેમ આ પુસ્તકમાં લખેલા તમામ અક્ષરો કાગળ ઉપર લખા-એલા છે અર્થાત્ અક્ષરોનું અધિષ્ઠાન જેમ કાગળ છે તેમ જગતનું અધિષ્ઠાન આત્મા જ છે.

^૧ સતપુરૂષો માત્ર એટલું જ પુછે છે કે આપકા શંકા સમાધાન હો અથા હૈ ? આટલા જ શબ્દો તેના મુખમાંથી નીકળે છે.

હે મનુષ્ય ! આ શરીર અવસ્થાઓના પરિવર્તનવડે ઇન્દ્રિયોનું શિથિલ થવું, બિમારીની ઉત્પત્તિ સમય સમય પર ધડીયાળની જેમ કટ કટ કરી મોતની યાદી આપનારૂં નાશવંત, હાડકાં, માંસ, આમકું, આંતરડાં અને રૂંવાડાંનું બનેલું છે; અને તેની અંદરથી વિષ્ટા, મૂત્ર, શેડા, લાળ વિગેરે દુર્ગંધી પદાર્થો કાયમ નીકળ્યા જ કરે છે, તથા અપાન વાયુ કાયમ પ્રમાણ (ધૂપ) આપી રહ્યા છે; હવે તે વસ્તુઓના ઢગલો કરીએ અને કાઢને ગ્રહણ કરવા કહીએ તો પૈસા આપવા છતાં પણ ગ્રહણ કરશે નહીં. આમ હોવા છતાં જે માણસ પોતાને શરીર જ હું છું એમ માને છે, તેને કેવા જાણવા વારૂં !!! અહં મમેતિ બન્ધોડયં નાહં મમેતિ મુક્તતા” શરીરરૂપી જે સંઘાત હું છું એમ જે સમજવું, તે બંધ, અને તે સંઘાત મારો નથી એમ જે જાણવું તેનું નામ મુક્તતા.

“પોતે નિત્ય, શુદ્ધ, અને અમર આત્મા હોવા છતાં તેવા પોતાના મૂળ સ્વરૂપને જાણવાની કે સમજવાની કેશીશ કરતા નથી; તેનો મનુષ્ય જન્મ વ્યર્થ જાય છે. હીરો? ઘોઘેર જઈ આવ્યો અને ડેલે હાથ દઈ આવ્યો. અર્થાત્ આત્મારૂપી ઘોડાં ખરીદ્યા વિના પાછો ફર્યો.

“उत तमादेशमप्राप्त्यो योनाश्रुतं श्रुतं ।

भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातं भवति ” ॥

જેનું શ્રવણ કરવાથી શ્રવણનો અવિષય પણ શ્રવણનો વિષય થઈ જાય છે, મનનો અવિષય મનનો વિષય થઈ જાય છે, બુદ્ધિનો અવિષય પણ બુદ્ધિનો વિષય થઈ જાય છે. તે આત્મા “નેતિ નેતિ” કરીને એટલે શાખાચંદ્ર ન્યાય વડે સમજવવામાં આવે છે; અને સમજવાની રીતે જ સમજાય છે. એટલે જાણવામાં ન આવી શકે તેવા પોતાના આત્માની અલૌકિક રીતે સમજણ થઈ જાય છે.

“शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि,

संसारमायापरिवर्जितोऽसि ” ॥

હે બાઈ, તું શુદ્ધ એટલે દેહ, ધન્દ્રિય, મનાદિથી નિર્લેપ છે; શુદ્ધ એટલે યાતા અર્થાત્ શરીર અંતઃકરણના દરેક ધર્મો અને કર્મોથી વર્જીત, તથા તેના બાવને અને અભાવને જાણવાવાળો દ્રષ્ટા છે. જે જેને જાણે તે તેનાથી બુદ્ધા હોય એવો સિદ્ધાન્ત છે, શરીરના સુખ દુઃખાદિ ધર્મો ક્યારેક હોય છે અને નથી પણ હોતા. સુખમાં પણ તારી હાજરી અને દુઃખમાં પણ તારી હાજરી હોય છે; તથા શ્રી શ્રુતિ કહે છે કે મનને જે જાણે છે તે દેવ છે.^૧ હવે વિચાર કર કે તે સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે, તારા મનના સંકલ્પને^૨ જાણવાવાળો એટલે કહેવાનો હેતુ એવો છે કે; તે આત્મદેવ તું જ છે, અને બધા પણ તું જ છે. માટે:-

“શ્રુતિમિજ્ઞપ્રમાણેનાવિષયત્વમપૂર્વતા ॥

શ્રુતિ પ્રમાણુ સિવાય બીજા પ્રત્યક્ષાદિ લૌકિક પ્રમાણુ વડે આત્મા જાણી શકાતો નથી. “નૈષાડતર્કેણ” તેમજ કુતર્કો વડે પણ આત્મા જાણી શકાતો નથી.

“આત્માના વિવેકની-સમજણની સહેલી શ્રુતિ :’

તું કોઈ એકાદ એટલા ઉપર એક મોટા કાચ ઉભો રાખજે. એટલે તે રસ્તે જનાર મનુષ્ય તથા બીજું જે જે ત્યાંથી નીકળશે, તે દરેકે દરેકના ફોટા કાચમાં તારા જોવામાં આવશે; પરંતુ તે કાચ તો જોવો હોય તેવોને તેવો જ સ્વચ્છ રહે છે, કાચમાં એક પણ ફોટા ચોંટી જતો નથી; તેવી જ રીતે તું ચૈતન્ય આત્મા નિર્મળ કાચ જોવો છો, અને તારું મન જે જે વસ્તુની કલ્પના એટલે ચિંતન કરે છે, તે તે વસ્તુના આકાર અથવા ફોટા તારા શુદ્ધ આત્મામાં જ

૧ કો દેવો યો મનઃસાક્ષી મનો મે દશ્યતે મયા ।

તર્હિ દેવસ્ત્વમેવાસિ ઈકો દેવ ઇતિ શ્રુતિઃ ॥

૨ વિશ્વં સ્ફુરતિ ચત્રેદં તરંગા ઇવ સાગરે । જેમ સમુદ્રમાં તરંગ પરપોટા, અને શીલુ દેખવા પુરતા એટલે અનિત્ય છે, અને પાણી સત્ય છે. તેવી રીતે આત્મામાં સંકલ્પના ફોટાદેખાવા પુરતા એટલે દશ્ય અને કલ્પિત છે.

પડે છે, પરંતુ હાડકાં કે ચામડાના જડ શરીરમાં પડતા નથી; હવે વિચાર કર કે એવી રીતે આજ દિવસ સુધી તે અનેક વસ્તુ ચિંતવી હશે. અને જે જે વખતે જે જે વસ્તુ ચિંતવવામાં આવી હશે તે તે વખતે તે તે વસ્તુના આકાર—ફાટા અથવા ખીખાં તારા નિર્મળ આત્મામાં પડી પડીને અસંખ્ય ચાલ્યાં ગયાં. જેવી રીતે ઉપર કાચના દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યો છે તેવી રીતે સમજી લેવું, અને તેવી જ રીતે તું આત્મા છો અને શુદ્ધનો શુદ્ધ જ છો. મનના સંકલ્પ વડે તારી અશુદ્ધિ કે મલીનતા કદાપિ કાળે થતી નથી, તથા તેથી કરીને તું આત્મા લેપાયમાન પણ થતો નથી, માટે તું વિચાર કરીને જો કે; બધા સંકલ્પના ફાટા થયા અને ગયા પણ તું તો ક્યાંય ગયો નથી.

જેમ કાચ સત્ય છે અને નિર્મળ છે, અને તેમાં પડેલા ફાટા મિથ્યા છે અર્થાત્ ખોટા છે; તેવી રીતે તું—અમર આત્મા સત્ય અને શુદ્ધ જ છો, અને મન વડે પડેલા ફાટા મિથ્યા છે. કોઇ પણ મનુષ્ય એવી રીતે બોલતો નથી કે હું અશુદ્ધ થઇ ગયો છું. પરંતુ એટલી જ ફરિયાદ કરે કે છે માફ મન બહુ ચંચળ છે, એમ કહીને મનની ચંચળતા વિષે પૂછે છે, પરંતુ પોતાની શુદ્ધિનું કોઇ પૂછવું નથી, આટલા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, તેને પોતાને એવી તો ખાત્રી છે કે હું શુદ્ધ જ છું; અને ખરી રીતે જોતાં પોતે તો શુદ્ધ જ છે તે નિઃસંદેહ વાત છે, અને એવી ખાત્રીના માટે ભગવાન દત્તાત્રેયજી કહે છે કે ભાઈ તું કદાપિ પણ અશુદ્ધ થયો નથી, અને થવાનો પણ નથી, માટે શ્રી દત્તાત્રેયજીના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખ ભાઈ ! “ એક વખત એક મહાત્મા પાસે ફેટલાક માણસો શરીર— અને—મનની શુદ્ધિનું પૂછવા લાગ્યા, ત્યારે મહાત્માએ તેઓને થોડા કાલસા આપીને કહ્યું કે; ગમે તે ઉપાય વડે આ કાલસાને ઘોઈ અને ઘોળા કરી આવો, એટલે માણસોએ સાચુ વગેરે લઈને સાંજ સુધી ઘોયા પરંતુ ઘોળા થયા નહીં, આખરે થાકીને મહાત્મા પાસે ગયા ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે લાવો હું ઘોળા કરી આપું, એમ કહીને

અંદર દીવાસળી મૂકતાં તે કોલસા સફેત રાખ^૧ થઇ ગયા.

તેનો બાવાર્થ એવો છે કે ગુરૂએ ખતાવેલી યુક્તિ વડે હું નિત્ય શુદ્ધ સ્વરૂપ જ છું એવી સમજણ થતાં, અનિત્ય મન અને શરીરના મિથ્યાપણાની સમજણ થાય છે, અર્થાત્ તેનો બાધ થાય છે, ખરી બિના તે આમ જ છે.

षडंगयोगाच्च तु नैव शुद्धं मनोविनाशाच्च तु नैव शुद्धम् ।

गुरुपदेशाच्च तु नैव शुद्धं स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव शुद्धम् ॥ भ.व.

અષ્ટાંગ યોગ એટલે હઠયોગવડે તારી શુદ્ધિ થતી નથી, તથા મનનો નાશ કરવાથી પણ તારી શુદ્ધિ થતી નથી, તથા ગુરૂના ઉપદેશવડે પણ તારી શુદ્ધિ કરવાની નથી, કારણકે તું જે આત્મા તો શુદ્ધનો શુદ્ધ જ છે; અને તેની શુદ્ધિ બીજા કોઈ પણ પ્રકારે થતી નથી, અને કરવાની નથી. ઉપદેશની અગાઉ પણ તું શુદ્ધ સ્વરૂપે જ હતો, પરંતુ ઉપદેશની અગાઉ તું જે ઉપરની સમજણથી રહિત હતો, તે હવે તને તારૂં શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાયાથી માત્ર સમજણમાં ફેર પડે છે, ફક્ત એટલા પુરતું જ છે.

રાફડો ફૂટે નવ મરે, વિશાલ વિપધર સાપ,
તૈસે દેહાચાર કરે. નહોં કરેગો પાપ;
નહોં કરેગો પાપ, આપ અંતર ચિત ધોવે,
સોમણ સાબુ લેય, મલાંદર કળહુ ન ખોવે;
કહે શુભચિંતક સંત, ચિત્તકુ અથ તુમ ફડો,
શુદ્ધિવાન હોય આપ, કુટતા કયું રાફડો.

૧ સર્વ કર્માખિલં પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે । હે પાર્થ, સર્વ વેદોક્ત નિષ્કામ કર્મકાંડ (યજ્ઞયાગાદિક) ની પૂર્ણાહુતિ જ્ઞાન (આત્મજ્ઞાન) માં જ થાય છે. અર્થાત્ કર્મયાગ ગૌણ છે એટલે જ્ઞાનના સાધનરૂપ છે. ‘ નહિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિદં વિચિતે । પવિત્ર કરવાવાળા તમામ દૃશ્ય પદાર્થો કરતાં સૌથી શ્રેષ્ઠ શુદ્ધિતું સાધન જ્ઞાન જ છે અને એ જ્ઞાન જેવી પવિત્ર કરવા વાળી વસ્તુ જગતમાં બીજી એકે નથી.

ઉપર જણાવી ગયો તેવી રીતે મનનું (મનરૂપી લોહારનું) સ્વરૂપ અથવા શક્તિ છે, એટલે કે કાર્ષપણ વસ્તુનો ઘાટ ધડવા પુરતી જ છે. ધડીકમાં એક ઘાટ ધડે છે અને ધડીકમાં બીજો ઘાટ ધડે છે, ઘાટ એટલે સંકલ્પનાં બીજાં અથવા ફોટા કલ્પવાનું કામ કરે છે, પરંતુ ઉપર જે કાચનો દૃષ્ટાંત જણાવી ગયો છું તેવી રીતે તે દરેક દરેક ફોટા અથવા બીજાં તારા નિર્મળ કાચ જેવા દ્રશ્ય આત્મામાં જ પડે છે અને મટી જાય છે.

ક્ષણ ક્ષણ સૃષ્ટિ હોત તારૈ ક્ષણભંગુર હૈ;
તા મૈં સુખ દુઃખ માનિ ક્ષોભ શઃ પાવૈ હૈ,
વૃત્તિ અરૂ તાકી સૃષ્ટિ સ્વભવત્ જાની સંત;
જ્ઞાન તેજ કરી લવળલકૂં જલાવૈ હૈ.

તું જે જે વસ્તુનો જેજે વખતે સંકલ્પ કરે છે તેતે વખતે તેતે વસ્તુના આકાર તારા ચૈતન્ય આત્મામાં જ પડે છે, અને તે પણ એવી રીતે થાય છે કે; જે વસ્તુનો સંકલ્પ હોય તે વસ્તુનો આકાર તે વખતે હોય છે, અને બીજી વસ્તુનો સંકલ્પ કરવામાં આવે છે ત્યારે બીજી વસ્તુનો આકાર પ્રતીત થાય છે; એટલે અગાઉની જે વસ્તુ કલ્પવામાં આવી હોય તે ચાલી જાય છે; અર્થાત્ મટી જાય છે અથવા લય થાય છે.

અત્યંતાભાવપ્રવાતો જગદૃશ્યસ્ય સર્વથા ॥ અર્થાત્ તેનો અત્યંત અભાવ છે. એટલે કે છે જ નહીં. જેમ દર્પણ જડ હોવા છતાં તેમાં મોહું દેખાય છે તેવી રીતે મન જડ (મીથ્યા) હોવા છતાં આત્માને પ્રકાશી આપે છે. દર્પણમાં તથા સ્ફાટીકમણીમાં અનેક પર્વતાદિકાનાં પ્રતિબિંબ પડે છે પરંતુ પ્રતિબિંબથી સ્ફાટીકમણી તથા દર્પણને હાનિ નથી એવો દૃઢનિશ્ચય કર.

કામઃ સંકલ્પોવિચિકિત્સા શ્રદ્ધામશ્રદ્ધા ધૃતિર ધૃતિ-
ર્હીર્ધોર્મિરિત્યેતત્સર્વમનપવેતિ ॥ શ્રુતિઃ

ધૃતિ, સંકલ્પ, સંશય, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, હૈર્થ, અહૈર્થ, લભન, શુદ્ધિ અને લય એ સર્વે મનરૂપ જ છે.

લય એટલે શું?

જેમ પાણીની ઉપર સાપનો, માછલીનો, લાકડીનો અથવા ફોઈ પણ વસ્તુનો આકાર ચીતરવામાં આવે, તો તે આકાર ચીતરવાની સાથે જ તરત જ લોપ થઈ જાય છે (લય પામે છે.) તેવી રીતે તારા આત્મામાં મનવડે જેજે વસ્તુના આકાર ચીતરવામાં આવે છે; તે તુરતાતુરત લોપ (લય^૧) થઈ જાય છે. આવી રીતે લયનો અર્થ કરવો. કેમ બાઈ! આ પ્રમાણે તારા જાણુવામાં આવતું તો હશે? માટે વિચાર કરી જોજે! “નાયમાત્મા ચલહિને ન લભ્યતે ॥” શ્રી શ્રુતિ કહે છે કે; મિથ્યાજ્ઞાનથી પરાભવ પામનારને આત્માનો નિશ્ચય થતો નથી.

છોકરાઓ જેમ સ્કેટ ઉપર અનેક પ્રકારનાં ચિત્રો કાઢી, તથા અક્ષરો લખીને હુંસી નાખે છે. પરંતુ અક્ષરોના લખવાથી અને હુંસાડવાથી સ્કેટનો નાશ થતો નથી અથવા ખગડી પણ જતી નથી, તેવી રીતે તું મન વડે ફોટા અથવા બીજાંરૂપે અનેક ચિત્રો કાઢીને હુંસી પણ નાખે છે. અરે હુંસાડવું તું શું! “યસ્ય નાસ્તિ સ્વભાવેન કઃ ક્લેશસ્તસ્ય માર્જનૈ” એતો એની મેળાએ જ લય થયા કરે છે. તેથી કરીને તું જે નિર્મળ કાચ જેવો દ્રષ્ટા આત્મા ખરાબ કે ખિલકુલ લેપાયમાન થતો જ નથી, તેમ તારો નાશ પણ થતો નથી. જેમ એરણુ ઉપર અનેક છાટ ઘડવામાં આવે છે પરંતુ એરણુ તો પોતાના મૂળસ્વરૂપે જ રહે છે, તેમ તારા કૂટસ્થ આત્મામાં

૧ જેમ જળમાં ઊઠેલા તરંગ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે; અથવા વિજળીના હૃદય અને અસ્તનો વેપાર એક સાથે જ થાય છે, તેવી જ રીતે તારા ચૈતન્ય આત્મામાં સંકલ્પના હૃદય અને અસ્તનો વેપાર એક સાથે જ થાય છે. જેમ સંકલ્પનો અવીર્ભાવ થાય છે તેમજ તારોધાન થાય છે માટે તુંજ તારો ગુરુ થઈ તારા દેહને શિષ્ય બનાવ.

તેવા પ્રકારના અસંખ્ય ખીખાં અને ફાટાઓની જે માનસિક સંકલ્પશિ-
મનવડે ધડવામાં આવે છે અને લય પણ થઈ જાય છે. તે પ્રમાણે
ઉપરના સર્વે દૃષ્ટાંતોની માફક સમજી લેવાનું છે.

ઉપરના દૃષ્ટાંતોમાં જેમ કાચને, પાણીને, એરણુને અને સ્લેટને
કાંઈ પણ નુકસાન પહોંચતું નથી, તેવી જ રીતે મનના સંકલ્પના
ફાટાથી તું જે નિર્મળ કાચ જેવો શુદ્ધ અને માત્ર દૃષ્ટા આત્મા જ
છો; તે કદાપિ પણ અશુદ્ધ થવાનો જ નથી, અર્થાત્ તારી અશુદ્ધિ
થતી જ નથી. જેમ કાળા ધોળા ઈત્યાદિ રંગના પડદા, તથા ગોળ
ચતુષ્કોણ ઈત્યાદિ આકારો જેતાં આંખ દૃષ્ટા ઠરે છે, તથા કોધ,
ધર્ષા, લોભ, મોહ ઈત્યાદિ ધર્મવાળું મન જેતાં તેનો દ્રષ્ટા આત્મા
ઠરે છે. એટલે કે, આત્મા છેલ્લો દ્રષ્ટા છે કેમકે તેને કાંઈજેતું નથી
એવો તને અનુભવ નથી ? મહાત્માશ્રી નિશ્ચલદાસજી કહે છે કે:—
“सबको संहार करे आप अविनाशी है,”—અર્થાત્ તેવા ફાટા
અથવા ખીખાં મનથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો સંહાર (નાશ) પણ
થઈ જાય છે, પરંતુ તું દૃષ્ટા આત્મા અવિનાશી જ છો. તથા કાંઈ
એક મહાત્માએ પણ કહ્યું છે કે; શુદ્ધ શ્રદ્ધા વિના એટલે હું શુદ્ધ જ
હું એવી શ્રદ્ધા અર્થાત્ નિશ્ચય વિના, કદાપિ પણ આ સંસારસમુદ્રને
તરવાનો પાર આવશે નહીં.

“હવે મનનું સ્વરૂપ તારા જાણવામાં આવ્યું હશે; નહિતો
એકાંતમાં બેસીને ને મનવડે એક એક વસ્તુનું સ્મરણ કરવું. તો ઉપર
જણાવી ગયો તેવો જ અનુભવ થશે, અને સમજવામાં આવશે કે,
મન નામની જે વસ્તુ કહેવામાં આવે છે તે દૃશ્ય અને કલ્પિત અર્થાત્
તદ્દન ખોટી છે. જેની ઉત્પત્તિ અને નાશ થાય તે ખોટું જ હોય. તેમ
તારા મનનું દરેક કાવત્રું તારા જાણવામાં આવે છે કે નહીં ? જે જેને

૧ ખૂબ ચાદ રાખવું કે ભોગ્ય પદાર્થોની વાસનાવડે સંકલ્પોની લંધાર
(પલટન) દોડાવવાથી ઇષ્ટ સંકલ્પિત વસ્તુ પોતાના આત્માને અને ચોક્કસ
પ્રાપ્ત થવાય નહીં.

જાણે તે તેનાથી જુદો હોય અર્થાત્ તારા મનને જાણવાવાળો તું આત્મા જુદો જ છે અને દૃષ્ટ છે. આવી રીતે સમજવામાં તરત આવી જશે એટલે મનનો નાશ થયો જાણવું. અર્થાત્ મન રહેશે તો ખરું; પરંતુ જેમ જમીનમાં દાટેલા મડદને ખોદી જોતાં માત્ર અસ્થિ (હાડકાં જ) જેવામાં આવે છે, તેમ તારા આત્માની સત્યતા અને મનનું મિથ્યાપણું અનુભવમાં એટલે તારા જાણવામાં આવી જવાથી જેમ કહેવતમાં કહ્યું છે કે ભાર્મ સાપ ગયા અને લીસોટા રહ્યા; એટલે જે મનરૂપ સાપ તને ડરાવતો હતો તે ભય દૂર થશે. કારણ કે હું આત્મા છું એવી સમજાણથી મનરૂપી સાપની દાઢો તૂટી જવાથી એર વિનાનો સાપ જેમ મારી શકતો નથી અને તેનું એર પણ ચડતું નથી. “મન નામની વસ્તુથી મનુષ્યને પોતાના આત્માની સમજણ થાય છે. જે મનવડે પહેલાં પોતે એમ માનતો હતો કે હું પ્રુણ્યવાન છું, પાપી છું, જન્મમરણચક્રમાં છું, મારે શું કરવું, શું થશે ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના જે સંકલ્પો અર્થાત્ બ્રાન્તિ હતી, તે સર્વે ઉપર સમજાવી ગયો તેવી રીતે બ્યારે હું નિર્ભય, શુદ્ધ, અવિનાશી એવો દૃષ્ટ અને આત્મવસ્તુ માત્ર જ હું છું એવું સમજવામાં આવી જવાથી એક ક્ષણભરમાં તે બ્રાન્તિ નાશ પામે છે. અર્થાત્ પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણવામાં એટલે સમજવામાં આવી જવાથી અવિદ્યા એટલે જીવભાવ નાશ પામે છે, અને હું આત્મા છું એવું સમજાઈ જવાથી એક પલભરમાં સર્વ કર્મ ધર્મનો ધ્વસ-નાશ થઈ કર્તાભોક્તાપણાવાળી બુદ્ધિ મટી જાય છે.

“જેમ સ્વપ્ન અવસ્થામાં અનેક પ્રકારના પદાર્થોના આકાર દેખાય છે અને જાગૃત્ થતાં તે સર્વે લોપ થઈ જાય છે, એ તો તારા જાણવામાં હશે જ. અને દરેકના મુખમાંથી એવા જ શબ્દ નીકળે છે કે, ખોટું હતું એટલું જ નહિ પરંતુ ખાતરીપૂર્વક જ ખોટું માને છે.

૧ દ્વૌ ક્રમૌ ચિત્તનાશસ્ય યોગો જ્ઞાનં ચ રાષવ ।

૨ દશ્યતે ત્વમ્યયા બુદ્ધયા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ ॥

તેવી જ રીતે મનના સંકલ્પના ફોટાઓ સ્વપ્ન અવસ્થાના આકાર અથવા બીબાંની માફક ખોટા જ છે, અને તેનો માત્ર દૃષ્ટા આત્મા તું જ સત્ય છો. આટલું જ સમજી લઈશ અને તારો નિશ્ચય કરી લઈશ તો તું અભણ હોવા છતાં પણ તારો ઉદ્ધાર કરી શકીશ અને “હે ભાઈ” જેને વિવેક કરીને કહેવામાં આવે છે તે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેનો અંતરનો વિવેક ગણાય છે અને પોતાના આત્માને જાણવા માટે અથવા સમજવા માટેનો એ મુખ્ય વિવેક^૧ ગણાય છે. “જેમ ઘેરાંઓ ચોખ્ખા વીણતાં વીણતાં કાંકરા કાઢી નાખતાં જાય છે તે એમ સમજીને કે આ ચોખ્ખો નથી કાંકરો છે; તેવી જ રીતે જે મન છે તે હું નથી એમ જે જાણવું તેનું નામ વિવેક, તથા સત્ અને અસત્ વસ્તુનો નિર્ણય કરવો તેનું નામ વિવેક, એટલે ઉત્પત્તિ અને નાશવાળું જે મન તે સાચું છે, કે તેનો હું દૃષ્ટા આત્મા સાચો છું એવો જે નિશ્ચય કરવો તેનું નામ વિવેક ગણાય છે.

ઉપર જે જે દ્રષ્ટાંતો લખી ગયો છું તે પ્રમાણે તારા અનુભવમાં આવતું હોય અને સાચું લાગતું હોય તો તારો નિશ્ચય કરી લેજે કે, હું મન વિગેરેનો દ્રષ્ટા આત્મા જ છું અને જન્મ મરણ રહિત છું. તો તું જરૂર મુક્ત થવાનો જ.

બીજાઓને કદાચિત્ આ બાબત સમજવામાં ન આવે અને ગમે તેવા પ્રકારની વાતો કરે અને તને ભમાવે, અથવા ગમે તેવા પ્રકારના નિશ્ચય જણાવે, તો પણ તારે તારા નિશ્ચયથી ડગવું નહિ અને એમજ જાણવું કે તેના સંસ્કારનો ઉદય થયો નથી.

નિશ્ચય એ પરમાત્મા છે અને સંશય એ સર્પ છે. માટે હું નિર્મળ અવિનાશી જન્મ મરણ રહિત આત્મ વસ્તુ છું એવો નિશ્ચય કરવામાં જરા પણ શંકા કરવા જેવું નથી જ. શ્રી ગીતાજીમાં ભગવાને

૧ એવાં વિષ્ણુ નૈવ વિવેકસ્તે પચ્યતે નરકમનેઽમ્ ॥ આ ઉપદેશના તારતમ્યને જે જાણતા નથી અર્થાત્ જેની બુદ્ધિમાં સત્યાસત્ય વસ્તુનો વિવેક (નિર્ણય) કરવાની શક્તિ નથી તેઓ અનેક નરકમાં પડે છે.

પોતાના શ્રીમુખથી કહ્યું છે કે; “સંશયાત્મા વિનश्यति,”—જે મનુષ્ય પોતાના આત્મામાં શંકા કરે છે તેનો નાશ થાય છે એટલે જન્મ મરણને પામે છે. કારણ કે વાસ્તવિક રીતે પોતે આત્મા જ છે છતાં તેમાં શંકા કરે તે જન્મ મૃત્યુને પામે છે. માટે ભગવાનના વચનો ઉપર તો શ્રદ્ધા રાખ !! બાઈ.

अन्यक्षेत्रे कृतं पापं तीर्थक्षेत्रे विनश्यति ।

तीर्थक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

ભાવાર્થ—એવો છે કે અગાઉના જન્મ જન્માન્તરોમાં કરેલાં જે પાપો, તે આ મનુષ્ય દેહ રૂપી તીર્થક્ષેત્રમાં નષ્ટ કરી શકાય છે. પરંતુ આ મનુષ્યદેહરૂપી તીર્થક્ષેત્રમાં જે મનુષ્ય પોતાના મૂળ સ્વરૂપ આત્માને જાણતો નથી, એટલે હું આત્મા છું એવું સમજતો નથી, અથવા સમજવાને ઇચ્છતો નથી, તેનો મનુષ્ય દેહ નકામો જાય છે. એવા મનુષ્યે પોતાના આત્માનો વિનાશ કર્યો ગણાય ! અર્થાત્ જે મનુષ્ય પોતે પોતાના મૂળ સ્વરૂપને જાણતો નથી તે આત્મઘાતી ગણાય છે. માટે ન જાણ્યું હોય તો જાણ અને જાણ્યું હોય તો દ્રઢ કરજો.

કાઈ પૂછશે યા શંકા કરશે કે ધણા જન્મના પાપ પુણ્યાદિ કેમો ધડીકમાં થી રીતે ભસ્મ થાય? તો જાણવું કે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ એકજવાર યથાર્થ રીતે સમજાઇ જાય તો તે વખતે જ “अस्य किं रह्ये स्वरूपं हि चिन्ने ॥” જેમ લાકડાની પેટીમાં અગ્નિ રહી શકતો નથી, તેમ પાપ પુણ્ય અને જન્મ મરણનો કુચો મનમાંથી નીકળી જાય છે. અને હું આત્મા છું એવી સમજણ મનની સાથે એવી રીતે જડાઈ જાય છે કે મનના મટાડવાથી પણ તે સંસ્કાર નષ્ટ થતા નથી, જેથી કરીને ચોરાશીનો ફેરા મટી જાય છે. માટે મનુષ્ય

૧ અમુક ભાઈએ ચોરાશી કરી, એવું નહીં, પરંતુ ચોરાશી ભક્ત અવતારોમાંથી છૂટવું તે ચોરાશી.

જે કીર્તિના મટી ધનનો ખરચ કરે છે તે ધર્માભાસરૂપ-ધર્મનો શત્રુ ગણાય છે. અને આરંભમાં તો સાફ જણાય છે, પરંતુ પરિણામે ઝેરના જેવું કુઝાવક થાય છે.

દેહને ઉત્તમ માનેલો છે. કારણ કે; “**एको विवेकोऽधिको मनुष्ये**”
તેમાં ઉપર જણાવી ગયો છું તેવી રીતે સત્ અને અસત વસ્તુનો વિચાર
કરવાની શક્તિ છે તેનું નામ વિવેક છે. હવે આવી રીતે વિવેક કરીને
જે સમજીને નિશ્ચય ન કરી શકે તે તો પશુ જ ગણાય.

પ્રત્યક્ષતત્ત્વ વિવેકનો, પ્રીતે કરી વિચાર;

તે સમ્યક્ સુખ તત્ત્વને, પ્રીતે ઉરમાં ધાર.

नाऽऽकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा ।

नैवाऽऽत्मना सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥

ભાવાર્થ:—જેમ ઘડાનું આકાશ (પોલાણ) અને બહારનું આકાશ
(પોલાણ) જુદાં જુદાં નથી તથા જેમ ગંગાજળ અને લોટામાંનું
ગંગાજળ જુદું નથી, પરંતુ એક જ છે, તેવી રીતે જે જીવ છે તે
આત્મા છે. અને જેમ “**यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः**”
બાળકો આકાશને ધૂળ, ધુવાડો ઇત્યાદિથી ખરડાયલું માને છે, તેવી
રીતે અજ્ઞાનીઓ પોતાના સંકલ્પોથી પોતાના આત્માને મલિન
થએલો માને છે. સંકલ્પ વિકલ્પ મનનો સ્વભાવ જ છે કોઈ વખતે
બંધની કલ્પના કરે છે, તો કોઈ વખત મુક્તનો સંકલ્પ કરે છે. માટે
જો વિચાર કર તું તે બન્ને સંકલ્પનો દ્રષ્ટા છો, જેથી કરીને બંધ
વા મોક્ષ કલ્પના માત્ર જ છે. તું મુક્ત હોવા છતાં મુક્તિની ઈચ્છા
કરે છે, મનનું લક્ષણ એવું છે કે અનાદિ કાળથી તેને બંધ-મોક્ષની
કલ્પના કરવાનો અભ્યાસ પડેલો છે પરંતુ તું તો કેવલ મુક્ત
સ્વરૂપ જ છો. માટે:—

“अव्यक्तमेतं सुविकृतमूलमसंगतोज्જેन दहेन चित्वा” ॥

અશ્વત્થ એટલે પ્રપંચ અર્થાત્ અશ્વાશ્વત લોકો, જે ખરી રીતે મિથ્યા જ છે; તેની અનન્ત શાખાઓ એટલે—સ્વર્ગ, નર્ક, દેવલોક, પિતૃલોક, ધ્વજલોક ઇત્યાદિમાં ભ્રમણ કરતો હજી તું થાક્યો નથી કે શું!! જ્યારથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારથી તું ગેડીદેડે ચડ્યો છો એમ નક્કી જાણુ! માટે હવે તારે છૂટવું જ હોય તો લાંબા મૂળવાળા મહામોહનાં મોટાં મુળરૂપવાળું અનર્થ વૃક્ષ એટલે કે; આ શરીરરૂપી અશ્વત્થના સર્વ કર્મો, ધર્માધર્મ તથા તેની શાખાઓના ફળરૂપ જે જે લોક તે સર્વનું; હું અસંગ છું એવા નિશ્ચયરૂપી શસ્ત્ર વડે છેદન કર “મિચતે હૃદયગ્રન્થિદિછદ્યન્તે સર્વસંશયઃ” । અર્થાત્ પોતાનું નિત્ય નિર્વિકાર સ્વરૂપ સમજવામાં આવી જવાથી સર્વ શંકાઓનું અલૌકિક રીતે છેદન થઈ જાય છે.

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत् ।

अहं ब्रह्मेति चेद्वેद સાક્ષાત્કારઃ સ ઉચ્યતે ॥

આત્મા અથવા ધ્વજનામની જે વસ્તુ છે તે મારાથી જુદી છે, અને હું તે ધ્વજાત્માથી જુદો છઉં અર્થાત્ ‘જીવ છઉં’; એવી સમજણ તે પરોક્ષજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે; અને તે ધ્વજ અને હું એક જ છીએ એવું જ્યારે સમજાય તેને અપરોક્ષ (પ્રત્યક્ષ) જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, તથા સાક્ષાત્કાર પણ કહેવામાં આવે છે.

अस्ति स्वयमित्यस्मिन्नंशे कस्याऽस्ति संशयः पुंसः ।

तत्रापि संशयश्चेत्સંશયિતા યઃ સ યવ ભવસિ ત્વમ્ ॥

ભાવાર્થઃ—દરેક મનુષ્ય વાતચીત તથા કામકાજમાં “હું છું” એવો શબ્દ બોલે છે, અને કોઈ પણ વખતે હુંનો અભાવ હોતો નથી; હવે જાણવાનું કે આ હાડમાંસનું જે શરીર તે તું નથી, પરન્તુ હું શબ્દ અર્થજ્ઞાન આત્માનો જ પ્રત્યય અર્થાત્ સૂચક છે; અને તે આત્મવસ્તુ જ તું છો, અને તે તારો આત્મા અને ધ્વજ એક જ વસ્તુ છે. દૃષ્ટાન્ત—તરીકે જેમ એક જણે લોટો કહ્યો અને ખીજાએ કળશિયો કહ્યો, પણ લોટો અને કળશિયો બંને નામ જેવી

રીતે એક જ વસ્તુનાં છે તેવી જ રીતે બ્રહ્મ પણ તું જ છે. હવે આ આખતમાં તને શંકા થાય તો તે શંકા કરનાર અને તે શંકાને બાંધનાર તું દૃષ્ટા છે; અર્થાત્ સંશય અને વિપર્યયમાં પણ તારી ગેરહાજરી કદાપિ કાળે થતી જ નથી, અજ્ઞાન તારાથી બીજા નથી કારણ કે રૂપ વીના છાયા દ્રષ્ટિગોચર થતી નથી તેમ તેમાં પણ સાક્ષી તરીકે તારું અસ્તિત્વ હોય જ છે. માટે મનુષ્યને પોતાના સંકલ્પો જ પોતાના શત્રુ છે અને તે વડે સુખ દુઃખાદિ દ્વંદ્વો અને જન્મ મરણની રેંટ-માળામાં પોતે સ્વહસ્તે^૧ પડે છે આ એક મોટું આશ્ચર્ય છે. કારણ કે આત્માની જે અપ્રાપ્તિ તે કેવળ અવિદ્યાના આવરણરૂપે જ છે તેથી જ્ઞાનવડે અવિદ્યાનો કેવળ નાશ એજ પ્રાપ્તિ છે તથા બીજા કોઈ રીતે પ્રાપ્તિની રીત નથી. “નાડપ્રતીતિસ્તયોર્બાધઃ કિંતુ મિથ્યાત્વનિશ્ચયઃ । જીવ અને જગતનો બાધ એટલે તે બંનેની અપ્રતીતિ ન સમજવી, કિન્તુ તેનો મિથ્યાત્વનિશ્ચય એજ તેનો બાધ ગણાય છે.

उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोन्यत्र विद्यते ।

तस्मात्सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरेत् ॥

આ સર્વ માયાના પ્રપંચનું અભિન્ન, નિમિત્ત, અને ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મ જ છે, માટે આ સર્વ પ્રપંચ પણ બ્રહ્મ જ છે. દૃષ્ટાન્ત જેમ પાણીમાં અનેક પરપોટા થાય છે પણ તે પાણીની બહાર હોતા નથી. જ્યાં જ્યાં ફેરે છે અને પુટી જાય છે તે ક્રિયા પણ પાણીમાંજ થાય છે; તથા જેમ સોનાના ટુકડામાંથી દાગીના બનાવવામાં આવે છે તે દાગીનાઓનાં જુદાં જુદાં નામ હોય છે પરન્તુ તે બધા દાગીનાં સોનાના જ હોય છે; તથા જેમ મિઠાઈવાળા ખાંડનાં હાથી, ઘોડો, હરણુ, ચકલી, ઈત્યાદિ રમકડાં બનાવે છે પણ તે રમકડાં ખાંડનાં જ અનેલાં હોય છે. તેવી રીતે વ્યવહારમાં અને જગતમાં દેખાતા નામરૂપ

૧ જીવ કહેા શિવ કહેા ઔર બી બનાય કહેા;

વાણીકા વિષય સદા મનોમયા કાર હૈ.

પ્રાણા આકારો સર્વે ખાંડના રમકડાંની પેઠે બહાજ છે. રમકડાંનું નામ રૂપ કાઢી નાખીએ તો રમકડાંની અંદર અને બહાર જેમ ખાંડ જ છે તેવીજ રીતે આ જગત પણ “યત્ર યત્ર ધૂમસ્તત્ર તત્ર વન્દિઃ” ના માફક બહાજ છે, ઉપરના દૃષ્ટાન્તોનો પ્રકાર બુદ્ધિ યુક્તિથી જાણી લેવો અને:—

યથૈવ મૃષ્ણમયઃ કુંભસ્તદ્વદ્વેહોઽપિ ચિન્મયઃ ।

આત્માનાત્મવિભાગોઽયં બુદ્ધયૈવ ક્રિયતે બુદ્ધૈઃ ॥

જેમ ઘડો માટી રૂપ જ છે તેમ આ શરીર તથા સ્થાવર જંગમ સર્વે પદાર્થો ચૈતન્યરૂપજ છે. દૃષ્ટા અને દસ્ય તથા જડ અને ચેતનના વિવેકનું નિરૂપણ માત્ર સમજાવવા વાટે છે; પરંતુ જેમ સોનું દાગીનાના આકારે, ખાંડ રમકડાના આકારે, તાંતણા વસ્ત્રરૂપે માટી ઘડાના આકારે, લાકડાઓ ધરના આકારે, જેવામાં આવે છે તેમ સર્વસર્વરૂપે આત્મા જ છે.

જેમ પાણી બરફરૂપે, તથા દુધ જેમ દહીંપણાને પ્રાપ્ત થયું ઇતિ ‘ईश्वर.’ અને તેને “न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वबल्लुषा,” આ ચર્મચક્ષુવડે જોઈ શકાતું નથી પરંતુ અલૌકિક એવી જે જ્ઞાન દૃષ્ટિ (બહાદૃષ્ટિ)થી જાણી તથા જોઈ શકાય છે તેમજ “नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया,” વેદાધ્યયનથી, ચાંદ્રાયણાદિ તપશ્ચર્યાથી, દાનથી, કે યજ્ઞ યાગાદિ ક્રિયાવડે જાણી શકાતું નથી, તેમજ જોઈ શકાતું નથી. પરંતુ જેવાની રીતે જ જોઈ શકાય છે અને જાણવાની રીતે (સતશાસ્ત્રથી)જ જાણી શકાય છે, અને તેવી સમજણને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે.

વિજ્ઞાન કે જે એક વિશુદ્ધ બુદ્ધિનો જ વિષય છે અને પોતાની સૂક્ષ્મ સમજણ વિના તેમાં કોઈ બીજો પ્રયત્ન નથી. કારણ કે માથા ઉપર લાદેલો બોળો કોઈ પણ ઉપાડી લે છે, પરંતુ ભૂખ તરસ આદિની શાંતિ બીજાથી ચર્મ શકતી નથી, તેવી રીતે પોતાની જ સમજણની આવશ્યકતા છે.

શ્રી જ્ઞાનેશ્વર ભગવાને વિજ્ઞાન શબ્દનો પ્રાપંચિક જ્ઞાનના અર્થમાં સ્વીકાર કર્યો છે, પ્રપંચને સત્ય માનવો એ ભયંકર અજ્ઞાન છે. માટે સુમુક્ષુએ પોતાની શક્તિ અને વિકાસ પ્રમાણે ગતિ કરવી.

નેત્રે જાગરણં કંઠે સ્વપ્નઃ સુષુપ્તિર્દયાંબુજે ।

આપાદમસ્તકં દેહં ઠયાપ્ય જાગર્તિ ચેતનઃ ॥

પોતાનું સ્વરૂપ નિર્મળ અને દૃષ્ટામાત્રજ છે એવું જાણવા વિચારવા કે વિવેક કરવાનાં ત્રણ સ્થાન છે. અત્યારે જગત્ત અવસ્થાના સ્વપ્નનું સ્થાન નેત્રે છે, તથા સ્વપ્ન અવસ્થાના સ્વપ્નનું સ્થાન કંઠે હિતાનામની નાડી જે વાળના હજારમા ભાગ જેવડી છે તેમાં હોય છે, અને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં નિદ્રા સ્વપ્નનું કેંદ્ર અંતઃકરણ હોય છે. પરંતુ ત્રણે અવસ્થાને જાણવાવાળો તું ચૈતન્ય આત્મા સ્વમહિમામાં જ રહેલો છે. અર્થાત્:—

અંતર્વા બહિર્વાયં સર્વે દેશં બુદ્ધિઃ પરિકલ્પયેત્ ।

તદ્દેશગઃ સાક્ષી તથા વસ્તુષુ યોજયેત્ ॥

શરીરની અંદર અને બહાર સર્વ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ જે જે વસ્તુ દેખાય છે તે તે વસ્તુનો જાણવાવાળો આત્મા સિવાય બીજો કોઈ નથી અર્થાત્ આત્માનો જ નિર્દેશ કરે છે. જેમ કાચના ઓરડામાં ઉભેલો માણસ સર્વ દિશાએ પોતાને પ્રતિબિંબિત જુએ છે; તેમજ જ્ઞાની મનુષ્ય સ્વપ્ન પદાર્થોની માફક આત્મામાં જગત-દ્રશ્ય પદાર્થોને અવલોકે છે.

સર્વત્ર સર્વતઃ સર્વે બ્રહ્માત્રાવલોકનૈઃ ।

સન્નાવવાસનાદાદર્શાત્રિવ્રયં લયમશ્નુતે ॥

સર્વ વસ્તુ બ્રહ્મરૂપે છે એવી રીતે અભેદ ઉપાસના કરવાથી પદાર્થોમાંથી રાગદ્વેષાદિ નાશ થાય છે તથા ક્રિયા, ઇચ્છા અને વાસના નાશ પામે છે. સંસારમાં આઠ દસ મહીના ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે દૃઢ ભાવના પૂર્વક અભેદ ઉપાસના કરવાથી તેવો અભ્યાસ થઈ જાય છે, અર્થાત્ ટેવાઈ જાય છે.

સુનહુ તાત માયાકૃત ગુણ અરુ દોષ અનેક ।

ગુણ યહ ઉભય ન દેલ્લિયે દેલ્લિયે સો અવિવેક ॥

માયાના કાર્યોમાં શુભ અને દોષ ધણા હોય છે. માટે તેમાં શુભ દોષ દષ્ટિ કરવી એ દોષ છે. “સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ” । તે આત્મા સ્થાવર અને જંગમ ભૂતપ્રાણીમાં દ્વેષ અને પ્રિયપણાની વિષમતાથી રહિત છે. “અવ્યાકુલં સ્થિરમિદં પરમાત્મતત્ત્વં ॥”

તસ્મિન્ શુક્લમુત નીલમાહુઃ પિંગલં હરિતં લોહિતં ચ ।

પષ પંથા બ્રહ્મણાદ્વાવિચ્ચસ્તે નૈતિ બ્રહ્મવિત્પુણ્યકૃતૈજસશ્ચ ॥

ભાવાર્થ:-કેટલાક મુમુક્ષુઓ પોતાના આત્માને જાણવા માટે આંખો બંધ કરી પોતાની બુદ્ધિ વૃદ્ધિ વડે હૃદયકાશમાં શ્વેતવર્ણનો, શ્યામવર્ણનો, અગ્નિની જ્વાલા જેવા વર્ણનો, લીલા વર્ણનો, રાતા વર્ણનો એમ જેવામાં આવતા અનેક જાતના આભાસોની ઉપાસના કરે છે અને વર્ણુન કરે છે; તથા તેવા મિથ્યાભાસને આત્મા માની લઇ પોતાને કૃતકૃત્ય માની બેસે છે. પરન્તુ તે આભાસો ઉત્પત્તિ અને નાશવાળા છે અર્થાત્ પરિણામી હોવાથી આત્મા નથી, પણ અનાત્મા છે. મિથ્યા અને જડ છે. ૨

“ચેતન પૂજે જડકુ, તું કુછ મુઝકો દે;

તેરા બનાયા મેં બેઠા, તેરી એક પુટી કે દો.

અર્થાત્ તે બધા વિકારો અથવા આકારો દ્રશ્ય હોય છે એટલું જ નહીં, પરન્તુ કંઈ આદિથી ભરપુર એવી નાડીઓના વર્ણો અથવા રંગો છે. કાંઈ આત્માનો વર્ણુ કે રંગ નથી, અને તે બધા ધૂમ માર્ગો છે, એટલે જેવા જેવા કલર અથવા રંગવાળા આભાસની ઉપાસના કરવામાં આવે છે, તે તે પ્રમાણે તેના અધિષ્ઠાતા

૧ યે યથા માં પ્રપચંતે તાંસ્તયૈવ મજામ્યહમ્ ॥

૨ યાદશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તાદશી ॥

બ્રહ્માદિકના^૧ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરન્તુ મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી. કારણ કે બ્રહ્મલોક સુધી સર્વલોક માયામય હોવાથી તેની જે પ્રાપ્તિ તે અંધકારમાં પ્રવેશ કરવા સમાન અર્થાત્ અજ્ઞાનરૂપ સંસારને પ્રાપ્ત થવા સમાન છે. અને મોક્ષ તો પોતાના સ્વયંપ્રકાશ આત્માના જ્ઞાન અર્થાત્ સમજણ વડે જ થાય છે અને તેવી સમજણ મેળવવા માટે;

“ ન તત્ર માનાપેક્ષાસ્તિ સ્વપ્રકાશઃ સ્વરૂપતઃ ” ॥

આત્મા સ્વયંપ્રકાશ સ્વરૂપવાળો હોવાથી તેને જાણવા માટે પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણની જરૂર નથી. તેમજ;

જ્યોતિષામપિ તજ્જ્યોતિસ્તમસઃ પરમુચ્યતે ॥

“ ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકઃ ” ॥

પોતાના સ્વયંપ્રકાશ આત્માની સમજણ થવા માટે સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, આદિ કોઈ પણ પ્રકારના તેજ એટલે આભાસની આવશ્યકતા નથી. જેમકે કરોડો સૂર્યના તેજ જેવો, વિજળીના તેજ જેવો. અગ્નિના તેજ જેવો કે તેજના ગોળા જેવો ઇત્યાદિ. અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રકારના આભાસરૂપ તેજ અથવા પ્રકાશ જેવો તમારો આત્મા નથી. માટે આત્મા સિવાય ઉપર જણાવેલાં આભાસ અથવા

૧ સર્વલોકથી શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત થએલ મનુષ્યને, ત્યાં સર્વશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ફક્ત કોઈને મારવા અથવા સજીવન કરવાની શક્તિ હોતી નથી. તે સિવાય બીજા સર્વ પ્રકારની સંકલ્પસિદ્ધિવાળો હોવાથી પોતાના સંકલ્પાનુસાર ક્રીડા કરે છે. અને જો જ્ઞાનના સંસ્કારવાળો હોય તો બ્રહ્માજ્ઞાના ઉપદેશથી બ્રહ્માનું આયુષ્ય જે એક કલ્પ એટલે; ૩૧૧૦૪૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦, માનવ વર્ષ પછી મોક્ષને પામે છે. અને જ્ઞાનના સંસ્કાર વગરના બીજાઓ પોતાના પુણ્યાનુસાર ફળ ભોગવી પાછા મર્ત્યલોકમાં જન્મે છે.

“ આત્માનંદની સર્વોત્કૃષ્ઠ શ્રેષ્ઠતા-મહત્તાનું વર્ણન. ”

દ્રષ્ટાંતઃ—સોળ વર્ષની ઉમ્મરનો, નિરોગી, અપ્રતિહત આજ્ઞા, કુણેરસમાન ધનવાન, શાસ્ત્રજ્ઞ, ધર્મજ્ઞ, કલાકુશલ, પોતે અતિસ્વરૂપવાન, અને ઘરમાં સોળ વર્ષની અતિસ્વરૂપવાન સ્ત્રી હોય એવા ચક્રવર્તી રાજાને જે આનંદ હોય છે તેને મનુષ્યાનંદ કહે છે. બીજું પા. ૫૬ ની નીચે જુવો.

તેજવાળાં બધાં જ્ઞાનો શુદ્ધિની વૃત્તિરૂપ હોય છે, અને તેવા આભાસ રૂપ કાષ્ઠ પણ જ્ઞાનો આત્માને વિષય કરી શકતાં નથી. અથાત્ ઉપર મુજબના શુદ્ધિના ચિદાભાસવડે આત્મા જાણી શકાતો નથી. કારણ કે આત્મા પોતે જ દ્રષ્ટા અને દેવચંપ્રકાશ છે.

જેમ નેત્ર ખીજ પદાર્થને જોઈ શકે છે પરંતુ પોતાને જોઈ શકતું નથી, એટલે નેત્ર પોતે જ દ્રષ્ટા છે, તેમ ઉપર મુજબના આભાસરૂપ સર્વ જ્ઞાનનો તું આત્મા જ દ્રષ્ટા છો આવા પ્રકારનો વિવેક કરી લેવો.

કેટલાક અન્યોમાં તેજ તું છો, તેજ તું છો, એવી રીતે ઉપદેશ કરાયેલો હોય છે, અને વાંચવાવાળાઓ તેજ શબ્દનો અર્થ ઉપર જણાવી ગયો તેવા આભાસ અથવા પ્રકાશ સમજી બેસે છે. તથા ખીજ કેટલાક કથા-વાર્તા કરવાળાઓ પણ તેજ શબ્દનો ખરો (શુદ્ધ) અર્થ જાણતા ન હોવાથી લોકોને ઉપર મુજબના આભાસ અથવા પ્રકાશ તરીકે જ સમજાવે છે ! માટે જાણવાનું કે તેજ શબ્દનો અર્થ ઉપર મુજબના આભાસ કે પ્રકાશ નથી, પરંતુ અત્રે તેનો ખરો અર્થ જાણવાવાળો જણાવવાવાળો એટલો જ થાય છે, અર્થાત્ બ્રહ્મનો સૂચક શબ્દ છે.

“ સર્વે સ્વલ્પિદં બ્રહ્મ તજ્જલ્લાનિતિ શાન્ત ઉપાસીત ” ॥

હવે તેના કરતાં એક હજારગણો આનંદ ભૂલોકનો છે.

તેના કરતાં સહસ્રગણો આનંદ ભૂવર્લોકનો છે.

તે કરતાં સહસ્રગણો આનંદ સ્વર્ગલોકનો છે.

તે કરતાં સહસ્રગણો આનંદ મહર્લોકનો છે.

તે કરતાં સહસ્રગણો આનંદ જનલોકનો છે.

તે કરતાં હજાર ગણો આનંદ તપલોકનો છે.

તે કરતાં હજાર ગણો આનંદ સત્યલોકનો છે.

તે કરતાં હજારગણો આનંદ બ્રહ્મલોકનો છે.

તે કરતાં હજારગણો અધિકઆનંદ બ્રહ્માદિકનો છે.

પરંતુ તે સર્વે આનંદ આત્માનંદરૂપ મહાનસમુદ્રના એક લેશ માત્ર છે કારણ કે; તે સર્વે પરિચિત્ત આનંદી છે અને બ્રહ્મ અખંડ આનંદ છે.

કારણ અને કાર્યની એકતાના અભિપ્રાયથી સર્વ જગત્ અહાથી પેદા થયું છે, અહામાં લય થાય છે, અને અહામાં જ સ્થિત છે, અહાથી કાંઈ પૃથક્ નથી. માટે જગતના પદાર્થોના નામરૂપને આકારે વૃત્તિને ન થવા દેતાં ધૈર્યતાથી શાન્તચિત્તે અહા દ્રષ્ટિ કરવી. અને થોડો સમય આવી (ઉપાસનાની) આદત પાડવાથી મનુષ્ય ટેવાઈ જાય છે.

અન્યથા મંદબુદ્ધ્યા, પ્રતિભાતિ દુરાત્મનામ્ ।

કુતર્કાજ્ઞાનદષ્ટીનાં વિભ્રાંતેન્દ્રિયવર્ત્મનામ્ ॥

સંસારના રાગી અને કેવળ વ્યવહાર પરાયણ પદાર્થાકાર દ્રષ્ટિ-વાળા ઇન્દ્રિયોના અનેક વિષયોના લાડકોડમાં ફસેલા કુષુદ્ધિવાળા મનુષ્યો પરમાત્માને ભિન્ન રૂપમાં જુવે છે.

“તમેવમાંતમનુભાતિ સર્વમ્ । તસ્ય ભાસા સર્વમિદં વિભાતિ।

“યેનેદં સર્વં વિજાનાતિ તં કેન વિજાનીયાત્ ।

વિજ્ઞાતારમરે કેન વિજાનીયાત્ ॥

“સ્વયમેવાનુભૂતિત્વાદ્વિદ્યતે નાનુભાવ્યતા ” ॥

“આદૌ બ્રહ્માહમસ્મીત્યનુભવ ઉદિતે,

સ્વલ્વિદં વ્રહ્મ પશ્યાત્ ॥ અત્રાયં પુરુષઃસ્વયંજ્યોતિર્ભવતિ॥”

“યથા પ્રકાશયત્યેકઃ કૃત્સ્નં લોકમિમં રવિઃ ।

ક્ષેત્રં ક્ષેત્રી તથા કૃત્સ્નમ્ પ્રકાશયતિ ભારત ॥

“સ્વસ્થાનસંસ્થિતો દીપઃ સર્વતો ભાસતે યથા ।

સ્થિરસ્થાયી તથા સાક્ષી બહિરંતઃ પ્રકાશયેત્ ॥

જેમ દીવો પોતાના સ્થાનમાં સ્થિત રહી ચારે આજુબાજુની વસ્તુઓને જણાવે છે; તેમ સ્થિર સ્થાયી (પોતાના મહિમામાં સ્થિત) આત્મા આ જગતની દરેક વસ્તુને જણાવે છે.

જેમ ઘરની અંદર દૈવયોગથી કોઈ પ્રસન્ન અથવા કોઈ ખિન્ન થાય, અથવા ઘરમાં મલીન તથા સ્વચ્છ પદાર્થો પડેલા હોય, પરન્તુ જેમ દીવો કોઈ ભાવને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમ આત્મા હર્ષ, શોક,

તથા દરેક બાબતોમાં અસંગ-નિર્લેપ ઉદાસીન અને સાક્ષી માત્ર છે. અર્થાત્ તમામ પ્રકારના સ્પંદ બાવથી રહીત છે.

માનુનેવ જગત્સર્વે માસતે यस્ય તેજસા ।

અનાત્મકમસત્તુચ્છં કિંનુ તસ્યાવમાસકમ્ ॥

સૂર્યના તેજથી જેમ જગત્ દેખાય છે, તેમ જ આત્મા અથવા બ્રહ્મની સત્તામાં જ અને તેના વડે જ આ સઘળા અસત્, તુચ્છ, અને અનાત્મ પદાર્થ બાસે છે એટલે જણાય છે; અને તેના જણાવવાવાળો બીજો કોઈ નથી.

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરચ્ચાક્ષર યવ ચ ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ॥

બ્રહ્માથી માંડીને સ્થાવર પર્યંત સર્વ પ્રાણીઓ ક્ષર પુરુષ કહેવાય છે, અને જે, શરીરનો નાશ થયા છતાં પણ પર્વતની પેઠે નિશ્ચલ રહે છે તેને કૂટસ્થ અર્થાત્ બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે; અને તે બ્રહ્મમાં “યસ્યામિદં કલ્પિતમિન્દ્રજાલં ચરાચરં ભાતિ મનોવિલાસમ્ ॥ આ ચર અને અચર જેટલી જેટલી વસ્તુ જોવામાં આવે છે તે કલ્પના માત્ર અને ઇંદ્રજાળ સમાન છે.

“ઇંદ્રજાળ અથવા માયાનું મિથ્યાપણું અને

આત્માની અસંગતા”

સ્વપ્નમાં દેખાતી વસ્તુઓ જેમ કલ્પના માત્ર છે, કારણ કે તેને કોઈ પણ પ્રકારનો ઉત્પત્તિક્રમ જોવામાં આવતો નથી. પરંતુ અચ્ચાનક જ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પણ થઈ જાય છે, તેમ આ જગત્ અવસ્થાના પદાર્થો ક્રમસર ઉત્પન્ન થતા આપણને જોવામાં આવે છે તેનું કારણ માત્ર એટલું જ છે કે; સ્વપ્નના અજ્ઞાનવડે અનાદિ કાળના જન્મ મરણાદિ દેહાધ્યાસના સંસ્કારના બળે જ શરીરાદિથી લઇને સમસ્ત જગત્ ઉત્પત્તિ ક્રમસર જોવામાં આવે છે. પરંતુ ખરી રીતે જોતાં આ જગત્ના પદાર્થો પણ સ્વપ્ન પદાર્થોની માફક જ ઉત્પન્ન થાય છે.

દ્રષ્ટાન્ત-સીનેમેટોગ્રાફની રીલમ ધણુઓએ જોએલી હશે. સામેના ભાગમાં એક સફેદ પડદો હોય છે. તે પડદામાં અનેક પ્રકારનાં બીબાં અથવા આકારો પડતા જણાય છે અને મટી જાય છે; તે આકારો જેવી રીતે મટી જાય છે તેને લય કહેવામાં આવે છે. તથા જેમ કાચમાં પડેલા ફેટા કાચથી જુદા હોતા નથી, તથા પડદામાં પડેલા ફેટા પડદાથી જુદા હોતા નથી, એટલું જ નહીં પરન્તુ પડદાને તથા કાચને સ્પર્શ અર્થાત્ એાટી અથવા લેપાયમાન પણ કરી શકતા નથી, તથા બીબાં અથવા ફેટાના સમયમાં અને અંતે કાચ અને પડદો તો શુદ્ધના શુદ્ધ જ હોય છે, અને તેમાં પડેલાં બીબાં, ફેટા અથવા આકારો જેમ આભાસ માત્ર જ હોય છે, તેવીજ રીતે આત્મામાં આ સર્વ જગદાભાસ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય થાય છે, અને તેના ઉત્પન્ન થવાથી અને લય થવાથી અવિનાશી આત્મા વિકાર પામતો નથી અને નાશ પણ પામતો નથી. કારણ કે:—

આદાવન્તે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેઽપિ તત્તથા

નાઽસતો વિચત્તે ભાવો નાભાવો વિચત્તે સતઃ ॥

જેનું પ્રારંભમાં અને અંતમાં અસ્તિત્વ નથી અર્થાત્ મૂળ જ નથી તેઓ તો વર્તમાનમાં પણ નથી. નાંતો ન ચાદિર્ન ચ સંપ્રતિષ્ઠા ।

સ્વપ્રવેદ્દો યથાઽધ્યસ્તસ્તથૈવાયં હિ દેહકઃ ।

અધ્યસ્તસ્ય કુતો જન્મ જન્માભાવે હિ તત્કુતઃ ॥

સ્વપ્ન અવસ્થામાં જેમ કોઈ વખતે તારા શરીર જેવું બીજું શરીર કોઈ પણ કાર્ય કરતું તને દેખાય છે, તે પ્રતીત થનારું શરીર તું નથી, પરન્તુ તું તેના દ્રષ્ટા એટલે જોનારો અથવા જાણુવાવાળો સાક્ષી છો, અને તે સ્વપ્ન અવસ્થાના શરીરની જેટલી જેટલી ક્રિયા થાય છે તે સર્વ ક્રિયાને જાણુવાવાળો છો. અને તે શરીરની સઘળી ક્રિયા કર્મ તારાં નથી એટલું તો દરેકે દરેક માણસ જાણી શકે છે. કારણ કે તે શરીર જ તું નથી, તો તેના કર્મો તારાં શી રીતે હોય ? “મૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાખા” જેમ સ્વપ્ન અવસ્થામાં પ્રતીત થતું

એટલે દેખાતું શરીર તારા આત્મામાં અધ્યસ્ત (કલ્પિત-પડછાયારૂપે) છે અને તે શરીરનો માતાનો ઉદરથી ક્રમસર જન્મ થયો નથી, તથા તે શરીરનો શસ્ત્રથી, અચાનક, અથવા ગમે તેવી રીતે નાશ થાય તો પણ તારો નાશ થતો નથી, અને જાગીને તરત જ તારા સમજવામાં આવી જાય છે કે સાળું બધું ખોટું ખોટું હતું ! એટલું તો દરેક માણસ જાણી શકે છે કારણ કે દરેકને અનુભવસિદ્ધ ખાખત છે. માટે સમજવાનું કે સ્વપ્નદેહનો નાશ થાય તે જેમ બ્રાન્તિ અર્થાત્ કલ્પના માત્ર છે. તેવી જ રીતે આ જગત અવસ્થામાં પ્રતીત થતું આ સ્થૂળ શરીર પણ તારા આત્મામાં અધ્યસ્ત (કલ્પિત) છે. પરંતુ ધણા કાળનો દેહાધ્યાસ એટલે ઉત્પત્તિક્રમ જન્મ, મરણ અને કર્તા-ભોક્તા પણાનો જે દૃઢ અધ્યાસ પડેલો છે, તેને લીધે જ તને કર્તા ભોક્તા પાણું અને જન્મ મરણાદિ ભાસે છે. દ્રશ્ય-જેમ બાળક ફેરફારડી ફેર એટલે તેને આનુબાણની વસ્તુઓ ફરતી જણાય છે. તથા જેમ આગગાડી અથવા મોટરમાં મુસાફરી કરતાં આનુબાણના ઝાડ સ્થિર હોય છતાં ફરતાં લાગે છે; તેમ પોતે સ્થિર સ્થાયી હોવા છતાં અનન્ત જન્મોની અવિદ્યા એટલે દેહાધ્યાસની પ્રેક્ટીસ પડી જવાથી તે તારા મૂળ સ્વરૂપનો ત્યાગ કર્યો છે. માટે હવે તે પ્રેક્ટીસને બદલી નાખી હું આત્મા છું એવી પ્રેક્ટીસ કર.

સ્વપ્ન કે પદારથમે' દેશ કાલ કૃત ભેદ;

તૈસો ભેદ જગતમે' દેશ કાલ ભાવતેં.

તથાપિ મેં-સત્ય વિષે ઈહાં ઉહાં ભેદ કહાં;

અચલ અખંડ દેશ કાલકે અભાવતેં.

સ્વપ્ન વિષે સ્વપ્ન સત્ય હોત જાગે તૈં અસત્ય;

જગત અસત્ય પુની જ્ઞાન કે પ્રભાવસેં.

જેમ સ્વપ્ન અવસ્થાનો લોપ થતાં તેનો નિષેધ કરી તું તેનો જાણવાવાળો હાજર હજુર છે, તેવીજ રીતે જગત્તાદિ અવસ્થાનો અંત સમયે લોપ થતાં તેને પણ જાણવાવાળો તું સ્વયં જ્ઞાતા-નિરુ-

પાધીકપણે હાજર હજુર રહેવાનો છે. માટે જેમ સ્વપ્ન પોતાના સ્વરૂપમાં બ્રાંતિ છે અને તે બ્રાંતિ જાગ્રત થતાં કળાર્ધ-સમજાઈ જાય છે, તેમ જાગ્રતાદિ અવસ્થા પણ તારા સ્વરૂપમાં બ્રાંતિ જ છે. તેવું અંત સમયે જણાઈ આવશે.

જેમ કાળા રંગનો મનુષ્ય ગાઢ અંધકારમાં ઉભો હોય, તો તેના શરીરને ખીજા લોકો દેખી શકતા નથી, તેમજ પોતે પણ પોતાના શરીરને દેખી શકતો નથી, પરંતુ હું ખોવાઈ ગયો છું. અથવા મારી અસ્તિ નથી, એવું તેના મનમાં કદાચીત પણ હોતું નથી. તેવીજ રીતે તારા આત્મામાં અવિચળ પણાની શુદ્ધિ રાખજે.

જેવું સ્વપ્ન તેવું જ જાગ્રતનું દિર્ઘ સ્વપ્ન જણાવું, સ્વપ્ન અવસ્થામાં જેમ એક સ્વપ્નમાં ખીજું આવે છે તેમ જ જાગ્રતનો પણ ક્રમ છે. એવા વેદના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે દ્રષ્ટાન્તોનો ધીરજથી વિચાર કરી જેવાથી તને તારા આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવામાં આવશે.

“કહેનાથા સો કહચુકે ।”

माया विषय और मुक्तता, सबी कार्य ब्रह्मान ।

स्वरूपमें कुछ बन्यो नहीं, तो क्या करे ब्रह्मान ॥

साक्षित्वं यदि दृश्यं सत्यं दृश्यासत्त्वे साक्षि त्वं कः ॥

અર્થાત્ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં અવિદ્યા અને તેનાં કાર્યોનો અંશ પણ નથી અર્થાત્ છાંટેા પણ નથી, કારણકે; “જન્માભાવે હિ-તત્ક્રુતઃ ।” જ્યાં જન્મનોજ અત્યન્ત અભાવ છે તો મરણ ક્યાંથી અને કેનું ?? પરંતુ તે અધી કલ્પનાઓ મનની બ્રાન્તિ? માત્ર જ છે. અને અવિદ્યાનો નાશ કરવા માટે શતશાસ્ત્રને ગુરુમુખદ્વારા સમજવા પુરતું છે. તે સિવાયના ખીજા પ્રયત્નો ફાંફામાં ઘા મારવા સમાન છે. “નાર્હિ સ્વ પુષ્પ સમાન પ્રપંચ તુ ફેશ કહા કરતાયુકહાવે” । આ જગત જ આકાશના પુષ્પ સમાન હોવાથી શરીરાદિ અવિદ્યા

૧ લેહબ્રાંતિ, કર્તાલોકતાપણાની બ્રાંતિ, સંગબ્રાંતિ, વિકારબ્રાંતિ, અભ્યાસી-ભિન્ન જગતની સત્યતાની બ્રાંતિ.

અને જગત પ્રપંચ વાસ્તવમાં તારા સ્વરૂપમાં^૧ છે જ નહિ, પરંતુ બધા કાળની પેક્ટ્રીસ (અધ્યાસ)ના લીધે આ હાયારૂપે ભાસતું શરીર અને હાયારૂપે ભાસતું જગત^૨ તેમાં હુંપણાની બુદ્ધિનો ત્યાગ કર અને તારા અજર અમર આત્મામાંજ હુંપણાની બુદ્ધિનો નિશ્ચય કર.

શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્માએ અર્જુનને પોતાના મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવા માટે શ્રીગીતાશાસ્ત્રમાં અનેક રીતે કહ્યું, તે ફક્ત આત્મવસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન અર્થાત્ સમજણ કરાવવા પુરતું જ હતું, અને એવી રીતે જે મનુષ્યને પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ જે આત્મવસ્તુ યથાર્થ રીતે જે વખતે સમજવામાં આવે, તેજ વખતે સર્વ સંશયો નષ્ટ થાય છે; જ્યારે અર્જુનને^૩ પોતાના મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન એટલે યથાર્થ સમજણ થઈ ત્યારે તે બોલે છે કે:—

“ શ્રીગીતાશ્રુતો ક્ષલિતાર્થ છેલ્લો શ્લોક. ”

નષ્ઠો મોહઃ સ્મૃતિર્લબ્ધ્યા ત્વત્પ્રસાદાન્મયાઽચ્યુત ।

સ્થિતોઽસ્મિ ગતસંદેહઃ કરિષ્યે વચ્ચનં તવ ॥

હે ભગવન! અનાદિ કાળના અધ્યાસવડે કરીને હું મને પોતાને કર્તા બોકતા તથા જન્મ મરણ ધર્મવાળો માનતો હતો, તે “ સંદેહ ”

૧ જખતક નિદ્રા દૂર નહીં હોતી, તખતક સ્વપ્ન નરકો સ્વપ્ન કે સ્થાનો મેં કહીને કહીં યાત્રા કરનીહી હોગી,

૨ નાહં જ ત્વં નાયં લોકસ્તદપિ કિમર્થ ક્રિયતે શોકઃ ॥

૩ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્માએ અર્જુનના નિમિત્તથી જગતને ઉપદેશ કરેલો છે. પરંતુ કોઈ મંદબુદ્ધિવાળા જનો એવી શંકા કરે કે એતો અર્જુન જેવા પુરૂષ માટે છે. તો તે શંકા તદ્દન નિર્મૂળ છે. કહેવતમાં કહ્યું છે કે ગાયવાણે તે અર્જુન અર્થાત્ ઈન્દ્રિયોને શાસ્ત્રમાં ગાયની ઉપમા આપેલી છે, એટલે અધોગચ વિષયો તરફથી જે મનુષ્ય પોતાની ઈન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખે અને શાસ્ત્રનિષિદ્ધ વિષયો અને કર્મોથી જે મનુષ્ય પોતાના મનને નિયમમાં રાખે, તે સર્વે અર્જુન છે અને તેમણે એમજ માનવું કે મનેજ ઉપદેશ કરેલો છે અને સ્વાભાવિક રીતે પણ તેમજ છે.

એટલે શંકા તમારી કૃપાથી ઉપદેશ (બોધ) રૂપી પ્રસાદ^૧ વડે નષ્ટ થઈ છે, અર્થાત્ શંકાના મૂળીયાં છેદાઈ ગયાં છે. અને “સ્થિતોઽસ્મિ” એટલે મારી ભુદ્ધિમાં સ્થિત થયું છે, અર્થાત્ સમજવામાં આવ્યું છે. “સ્મૃતિર્લબ્ધા” એટલે મને યાદી થઈ છે કે; તમારાં વચન પ્રમાણે હું નિત્ય, શુદ્ધ, ભુદ્ધ, સત્ય, નિરંજન; મુક્ત, વ્યાપક, નિર્ગુણ, નિષ્ક્રિય, નિર્વિકલ્પ, નિરાકાર નિર્મળ અને અજન્મ છું. ત્યારબાદ શ્રીગીતાશાસ્ત્ર ખલાસ થયું, આગળ વધ્યું નહીં.

निष्पाप पाप दहनो हि हुताशनो हं ।

निर्धर्म धर्म दहनो हि हुताशनो हं ॥

निर्वन्ध बन्ध दहनो हि हुताशनो हं ।

ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोदम् ॥

અર્થ:—હું પાપોથી રહીત છઉં છતાં હું આત્મા પાપોને બાળવામાં અગ્નિરૂપ છઉં, જેમ અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે તેમ હું આત્મા પાપોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખું છું, તથા હું આત્મા ધર્મથી રહિત છું એટલે હું આત્મા ધર્મ અધર્મને બાળવામાં અગ્નિરૂપ છું; તથા હું જે આત્મા જ છઉં અને મારા સ્વરૂપમાં કોઈ પણ બંધ નથી. અને બંધને બાળવામાં હું અગ્નિરૂપ છું. કારણ કે હું જ્ઞાનસ્વરૂપ, અમૃતરૂપ, એકરસ અને આકાશની માફક વ્યાપક અને શુદ્ધ જ છઉં.

તેવી જ રીતે તમે પણ વેદનું જે મહાવાક્ય “તત્ત્વમસિ” ના અર્થનો વિચાર કરો. “મહાવાક્યકો અર્થ વિચારહુ, મેં અગ્રધ યું ટેરિ પુકારહુ ॥” અને પુનર્જન્મની પ્રેક્ષીસના મૂળને નષ્ટ કરો. હે સહદેવ જનો ! તમે પણ શુદ્ધ વસ્તુ આત્મામાત્ર જ છો તેમાં જરાપણ ખોટું નથી.

“गीतार्थं पठनं नास्ति नाद्यमास्तत्परो जनः ।”

૧ પરમાત્માની પૂર્ણકૃપા થાય છે તેને આત્મજ્ઞાનની સમજણનો બોધરૂપી કૃપા પ્રસાદ મળે છે. અને મિજાન્નો તો મનુષ્યની રચિ છે.

‘વાંચે પણ નહિ કરે વિચાર, તે સમજે નહીં સધળો સાર.’

જે મનુષ્ય માત્ર ગીતા વાંચે છે પરન્તુ તેના અર્થને—તાત્પર્યને અર્થાત્ મર્મને જાણતો નથી, એવા પોપટની જેમ પાઠ કરવાવાળાને મૂર્ખ જાણવા.

“यद्वा तद्वा बन्धः तत् उच्छेदः कर्तव्यम् ॥

જેમ દોરામાં, દોરડામાં, અથવા જનોઈમાં ધુંશ એટલે આંટી પડી ગઈ હોય તેને જેવી રીતે શાન્તિપૂર્વક ડહાપણ અને યુક્તિથી કાઢવામાં આવે છે. તથા ગોરખ કડી આદિ કાચડા, જેવી રીતે ડહાપણથી અને યુક્તિથી ઉકેલવામાં એટલે છૂટા કરવામાં આવે છે અને ગોઠવવામાં આવે છે; તેવી જ રીતે તારા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં જે દેહ અને મન આદિ ઇન્દ્રિયોમાં હુંપણાના અધ્યાસવડે જે જે આંટીઓ અને કડીઓ રૂપ બંધ બાસતા હોય તેનો અગાઉ જાણાવી ગયો તેવી રીતે યુક્તિથી વિચાર કરીને, તાં સ્વરૂપ કે જે નિત્ય નિરાકાર શુદ્ધ આત્મા જ છે એવો કાચડો ઉકેલી લેજે, અર્થાત્ સંકારૂપી જે જે ધુંશું અને આંટીઓ પડી હોય તેનું સમાધાન કરી લેજે. મૂર્ખ માણસોને અનાદિ કાળના અધ્યાસના પ્રતિબંધથી તથા બેદવાદીઓના સંગ દોષથી સમજવામાં આવી શકતું નથી, પરન્તુ શુદ્ધિવાન અને શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યને વિલંબ લાગતો નથી.

“કહ્યું કાંઈ અને કર્યું કશું, આંખનું ઓસડ પીઠે ધર્યું.”

કેટલીક કહેવતો તથા ઇસારા તરીકે કાચડા આદિ સંજ્ઞાઓનો મર્મ ન જાણતાં જુદા જ અર્થમાં અને જુદાજ રૂપમાં બહિર્દ્રષ્ટિથી શ્રી માટે નકલ કરે છે બાઈ! “તરણા ઓથે ડુંગર—એનો અર્થ એવો છે કે તરણું^૧ ખસેડતાં વાર લાગે તેટલી જ વાર લાગે છે.

“પ્રારબ્ધ આડું પાંદડું—તેનો તાત્પર્ય એવો છે કે પોતાના મૂળ સ્વરૂપ આત્માને જાણવા અર્થાત્ સમજવા માટે પાંદડું^૨ ખસેડતાં જેટલી વાર લાગે તેટલી જ વાર લાગે છે.

હું તને ખુલ્લે ખુલ્લી રીતે કહું છું કે તું શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માજી છે. માટે ઉપર જણાવી ગયો તેમ તારો કાયડો ઉકેલી નિશ્ચય કરી આ મનુષ્ય જન્મનું સાર્થક કરી લેજે, તે સિવાય બીજા કોઈ પણ ઉપાય વડે જન્મમરણરૂપ સંસારસાગર તરી શકાય તેમ નથીજ.

“ગીતા ગીતા ગીતા તાગી તાગી તાગી”

ઉપરના શબ્દોનો એવો ઉદ્દેશ છે કે તું જન્મમરણાદિ સર્વ ધર્મો અને કર્મોથી અતીત છે અર્થાત્ ત્યાગી છે.

શબ્દાનેવ પઠસ્યાદ્દો તેષામર્થ ચ પશ્યસિ ।

શબ્દપાઠેઽર્થબોધસ્તે સંપાદ્યત્વેન શિષ્યતે ॥

માત્ર શબ્દોનો જ પાઠ ન કરતાં તેના અર્થને ગ્રહણ કરવો. કારણ કે શબ્દના અર્થની^૧ સમજણ થવાથી કલ્યાણ થાય છે અર્થાત્ મોક્ષધર્મવાળા પોતાના આત્માની સમજણ પડે છે.

“અધિકારી ભેદ”

ધ્યાનેનાત્મનિ પશ્યન્તિ, કેચિદાત્માનમાત્મના ।

અન્યે સાંખ્યેન યોગેન, કર્મયોગેન ચાપરે ॥

“કેટલાક ઉત્તમ અધિકારીઓ નિદિધ્યાસનની પરિપક્વ અવસ્થાના બળથી પોતાની શુદ્ધિને, “સર્વગ્રહોપસર્જાંતો સ્વયમેવા વશિષ્યતે॥” સર્વ પ્રતીતિ એટલે બહારના વિષયો અને પદાર્થોના આકારે પરિણામ નહીં પામવા દેતાં અન્ય વૃત્તિઓથી રહિત થએલી નિર્મળ શુદ્ધિવડે પોતાના આત્મામાં જ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. તેવા

૧ જેમ આપણો સંબંધી પરદેશથી લખે કે સિદ્ધાંતના પેંડા મોકલશે એવું વાંચી પત્રને ફાઈલમાં નાખી પેંડાનું પારસલ કરી દઈએ છીએ. પરંતુ તે પત્ર ફરોજ વાંચવા એટલે પેંડા મંગાવ્યા છે, પેંડા મંગાવ્યા છે...એવું ગોખવા બેસતા નથી; તેવી જ રીતે સત્શાસ્ત્રો એ પરમાત્માના પત્રો છે, અને તેમાં લખેલી વસ્તુની શીઘ્ર ઓળખાણ કરાવનારા સત્પુરુષોદ્ધારા તે વસ્તુને જાણી સમજીને બળે ઉતારવાનું અર્થાત્ નિશ્ચય કરવાનો છે, પરંતુ ગોખવાનું નથી. તેમ જ અનાત્મ કયા કયા કયા થાક થાક થાક અર્થાત્ વિરમવું એવી રીતે જાણી લેવું.

“અંતર્મુખાહમિત્યેષા વૃત્તિઃ કર્તાર્મુલ્લિખેત ।” અર્થાત્ કર્તાને વિષય કરવાવાળી સ્વયંપ્રકાશ બ્રહ્માકારવાળી અવસ્થા છે.

“કેટલાક મધ્યમ અધિકારીઓ, “સર્વગ્રહત્યાગોઽશક્યસ્તદ્દિ ચિયં વ્રજ ” ઉપર મુજબ સર્વ પ્રતીતિનો ત્યાગ કરવા અશક્ત હોવાથી “અદિર્મુખેદમિત્યેષા વાહ્યં વસ્ત્વદમુલ્લિખેત ॥ ” અદિર્મુખ એટલે બહારના વિષયો અને પદાર્થોમાં પ્રકૃતિ પુરૂષના વિવેકને યથાવિધિ સમજી તે તે વસ્તુના આકારે પોતાની બુદ્ધિમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.

“કેટલાક કનિષ્ઠ અધિકારીઓ ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી વેદવિહિત કર્મોદ્ધાર પોતાની બુદ્ધિને આત્માકાર કરી બુદ્ધિમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.

“આત્માનાત્માકારં સ્વભાવતોઽવસ્થિતં સદા ચિત્તમ્ ” ॥

મનુષ્યનું ચિત્ત સ્વાભાવિક રીતે આત્માકાર અને અનાત્માકાર એટલે જગદાકાર થયા કરે છે. અંતઃકરણની બે વૃત્તિ છે એક જગદાકાર એટલે નામરૂપ અનાત્માકાર અને બીજી આત્માકાર વા બ્રહ્માકાર, તેમાં અનાત્માકાર થતી વૃત્તિ અહિરવૃત્તિ કહેવાય છે. અને બ્રહ્માકાર થતી વૃત્તિ અંતર્વૃત્તિ કહેવાય છે. માટે અંતર્વૃત્તિનો અભ્યાસ રાખવો. “યત્તદગ્રેષિષમિવ પરિણામેઽમૃતોપમં ॥ ” અત્યંત આયાસથી સાધ્ય એક બ્રહ્મ સુખનો અભ્યાસ પ્રથમ તો પ્રસિદ્ધ વિષ સમાન જણાય છે, પરંતુ પરિણામે અમૃતતુલ્ય ફળ આપે છે.

મનનો સ્વભાવ અત્યંત ચંચળ છે પરંતુ એને વૈરાગ્યના આધારે બ્રહ્માભ્યાસના માર્ગે ચઢાવીએ, તો કેટલોક સમય પછી તે સ્થિર થાય છે. કારણ કે એ મનમાં એક ઉત્તમ ગુણ પણ રહેલો છે, તે એ કે એને જે વસ્તુનો ચટકો લાગે છે, તે સ્થાનમાં રહેવાને તે આકર્ષાય છે. એટલા માટે મનને આત્મસુખ તરફ જ વાળી દેવું.

“યોગ ”—એટલે અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થવી, એટલે જીવ અને બ્રહ્મની ઐક્યતાની સમજણ થવી, અર્થાત્ હું આત્મા છું એવું જે સમજવામાં આવવું, તેનું નામ યોગ કહેવાય છે.

આત્માના સ્વરૂપનો નિશ્ચય તે જ્ઞાન અને ચિત્તની એકાગ્રતાવડે તે સ્વરૂપના અનુભવ વિષે આરૂઢપણું તે યોગ.

“ક્ષેમ”-એટલે વિશ્લેષ આદિ વિદ્યોનો અભાવ, તેનું નામ ક્ષેમ ગણાય છે, સાક્ષાત્કારના પ્રકાર ઉપર મુજબ છે. જેટલો જેનો વેગ તેટલો અને તેવો તેને સાક્ષાત્કાર અતિતીવ્ર સંવેગવાળાને સુદૃઢ અને સુલભ યોગ ક્ષેમ થાય છે, મંદ હોય તેને મંદ થાય, અને જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધાદિ વિષયોમાં ફસેલા મૂઢ અજ્ઞાનીઓ અજ્ઞાનમાં જ આચડે છે.

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयात् ॥

પોતાનો નિત્ય અને શુદ્ધ આત્મા કર્મથી વધતો નથી અને ઘટતો પણ નથી, એવું અત્યંત વિવેકી (બુદ્ધિમાન) જનોએ અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞોએ જાણેલું હોય છે. એવા સ્થિરજ્ઞાનવાળા જનોને વ્યવહારિક અને શાસ્ત્રવિહિત કર્મો સ્પર્શ કરી શકતાં નથી. “પરંતુ તેવા પ્રકારની સમજણ વિનાના મનુષ્યો વાહ વાહ માટે અથવા સ્વર્ગોદિ કાર્ષ્ણ્ય પણ પ્રકારની વાસનાથી જે જે સકારમ કર્મો કરે છે તેવાં કર્મોવડે તો ઉત્પત્તિ, સંસ્કાર, વિકાર અને અનિત્યની પ્રાપ્તિ થાય એ ચારમાંનું એક બની શકે. પરંતુ મોક્ષ તો ઉત્પન્ન થવાનો નથી, કારણકે મોક્ષ તો નિત્ય છે અને તેના માટે ફક્ત સમજણની જ જરૂર છે, એટલે શાસ્ત્રોપદેશનો જ અવકાશ છે.

“जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ” ॥

જેણે પોતાના આત્મસ્વરૂપને નિઃશંકતાથી જાણેલ છે, અને એવી રીતે ભગવાનના જન્મને જેણે જાણેલ છે, તે અજન્મ એટલે અજન્મપણાને તથા અકર્તૃત્વને અંતરમાં અવિચલ રાખીને દેહના સંબંધથી પ્રારબ્ધ પ્રમાણે કર્મ કરતો છતાં તે પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત થતો નથી.

જેમ માળા ગળામાં પહેરેલી હોવા છતાં ફાંફાં મારવા મંડી પડે છે, (બાલક બગલમાં ઓર ઢંઢરા શહેરમાં) તે તેની માળા સામે મનુષ્ય દેખાડી આપે છે, તે પ્રમાણે સર્વને સર્વદા પ્રાપ્ત જ

છે, પરન્તુ સ્વતઃ સિદ્ધ વસ્તુને વાસનાવાળા કર્મોથી શેા ઉપકાર થવાનો ભલા !

જેમ પાક બનાવવાનાં તમામ સાધન (વસ્તુઓ) હોવા છતાં તેનું મુખ્ય સાધન અગ્નિ છે. તેમ કર્મોદ્ધિક (દોષલાં પોતીયાં) સાધનો હોવા છતાં મોક્ષનું મુખ્ય સાધન તો જ્ઞાન જ છે. માટે તેવા જ્ઞાની જનોએ:—

“ સુખમાત્યંતિકં ચત્ત્વૃદ્ધિગ્રાહ્યમર્તીન્દ્રિયમ્ ” ॥

ઇન્દ્રિયોથી ન જાણી શકાય પરન્તુ બુદ્ધિથી ગ્રહણ થઈ શકે તેવું, માયાના વિલાસોથી રહિત અને નાશ વગરનું જે આત્મસુખ તેને આનંદ શબ્દની ઉપમા આપેલી છે. અર્થાત્ “ નિર્દ્વંદ પરમ સુખં । ” માયાના જોડકા અથવા દંદથી રહિત જે પરમ સુખ તેને આનંદ શબ્દની ઉપમા આપેલી છે. માટે ખરૂં સુખ અને ખોટું સુખ જાણવાની શક્તિ વિવેકી મનુષ્યોમાં હોય છે. માટે “ પ્રતિવિચિત શાસ્ત્રાપ્રફલાસ્વાદનમોદવત્ ॥ ” એવા મિથ્યા સુખનો ત્યાગ કરી નિજાત્મસુખના અનુભવમાં ઉતરવું; કારણ કે તેની પાસે જગતનાં બધાં સુખો તૃણ સમાન છે. જેમ અમૃતથી તૃપ્ત થયેલાને પાણીની જરૂર હોતી નથી; તેમ બ્રહ્મસુખનો અનુભવ કરનારને બીજું નિરસ લાગે છે. માટે “ ઓ સાધો ક્ષણમંગુરે તદિતરે ભોગે રતિં મા કૃથાઃ ॥ ”

“ નહિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદુર્ગતિ તાત ગચ્છતિ ” ॥

હું આત્મા જ છું એવી સમજણવાળા મનુષ્યની દુર્ગતિ થતી નથી, કારણ કે બ્રહ્મમાર્ગમાં એટલે મારો આત્મા અને બ્રહ્મ એકજ વસ્તુ છે એવા પ્રકારની સમજણના પ્રયત્નનો એક અંશ પણ નિષ્ફળ જતો નથી. વધારે તો શું કહું ? પણ એ સંબંધી વિચાર કર્યો હોય તો તેમાં જ ખોટું શ્રેય છે. કારણ કે “ સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્ । ” આત્મધર્મ થોડો પણ પાળવામાં આવ્યો

૧ કુશલા વ્રજાવર્તાય વૃત્તિહીનાઃ સુરાગિનઃ ।

હોય તો પણ મહાન ભયથી બચાવે! છે; કારણ કે બોધની સ્મૃતિ નષ્ટ થતી નથી.

નित्याનુભવરૂપસ્ય કો મે વાડુભવઃ પૃથક્ ।

કૃતં કૃત્યં પ્રાપ્તમિત્યેવ નિશ્ચયઃ ॥

એક શિષ્ય પોતાના ગુરૂ પ્રત્યે કહે છે, કે આ મનુષ્ય જન્મ પામીને આપની કૃપાવડે જે કરવા યોગ્ય એટલે જે સમજવાનું હતું તે હું સમજ્યો, અર્થાત્ જે પ્રાપ્ત કરવાનું હતું તે મેં પ્રાપ્ત કર્યું; તે એ કે હું જીવ નથી, પરંતુ જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ ત્રણે અવસ્થાના સુખ દુઃખાદિ દ્વંદ્વો અને તેના અનુભવને જાણવાવાળો ચૈતન્ય આત્મા હું છું. માટે એવી રીતે તું પણ તારો નિશ્ચય કર.

નાહં મન્યે સુવેદેતિ નો ન વેદેતિ વેદ ચ ।

યો નસ્તદ્વેદ નો ન વેદેતિ વેદ ચ ॥

જેમ કુવામાં પડેલો દાગીનો કાઢવાવાળા મનુષ્યને અંદર દાગીનો મળવા છતાં બોલી શકાતું નથી, તેમ હું જાણને સારી રીતે જાણું છું એમ પણ નહીં, તથા નથી જાણતો એમ પણ નહીં, અર્થાત્ જે જાણે છે તે એવી રીતે જાણે છે કે; હું જાણતો નથી અને જાણું પણ છઉં અને તેવા પ્રકારની સમજણવાળો મનુષ્ય “વિદ્વાન્મવતિ નાતિવાદી ।” વિદ્વાન જણાય છે અને પ્રસંગ વગર તે કોઈની સાથે વિતંડા કે વિવાદ કરતો નથી. “પંડિતાઃ સમર્થાનઃ ।” આત્મસ્વરૂપને જાણનાર સમર્થો હોય છે. “ન તુ સમર્થતિનઃ ।”

તસ્ય ન કૃતાકૃતે તપતઃ ।

લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંમસા ॥

તે મનુષ્યને કરેલું પાપ તથા નહીં કરેલું પુણ્ય તપાવતાં નથી, તથા જળથી જેમ કમળપત્ર લેપાયમાન થતું નથી તેની પેઠે પુણ્ય

૧ “શુચીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગજ્ઞઃ અભિનયતે.

અથવા યોગિતામેવ કુલે ભવતિ શ્રીમતામ્.

પાપરૂપ સર્વ કર્મોથી લિપ્ત થતો નથી. અને “**દેહચિલ્લયસમયે લભતે જ મોક્ષં**” શરીરનો નાશ થતાં તે વિદેહ કૈવલ્ય અર્થાત્ મોક્ષને જ પામે છે. પરન્તુ મૂર્ખાઓની પેઠે માતાના ગર્ભમાં આવતો નથી.

જેમ તપાવેલો લોઢાનો ગોળો ચોરનારના હાથ બળે છે, અને ચોરી ન કરવાવાળાના હાથ બળતા નથી. તેવી રીતે જ્ઞાનીને પોતાના મૂળસ્વરૂપનું જ્ઞાન હોવાથી મુક્ત થાય છે, અને અજ્ઞાની મિથ્યા દેહાદિકમાં આત્મબુદ્ધિમાની શરીરને ધારણ કરે છે.

અભાવના વા વિપરીત ભાવના ।

સમ્ભાવના વિપ્રતિપત્તિરસ્યા ॥

જેમ વાહનમાં બેઠેલા માણસને ધધડાટ, આંચકા, ધૂળ, પવન વિગેરે ઝપાટા લાગે છે તથા આભુઆભુનાં ઝાડો સ્થિર હોવા છતાં ફરતાં જણાય છે. તેમ સંસારી જ્ઞાની^૧ મનુષ્યને પણ ધણા કાળના અધ્યાસને લીધે કાઈ કાઈ સમયે “**અભાવના**” એટલે સંશય જેવું “**વિપરીતભાવના**” એટલે દેહાધ્યાસ. અને “**અસંભાવના**” એટલે અભાવ તથા “**વિપર્યય**” એટલે વિશેષ શક્તિ અર્થાત્

સંસર્ગયુક્તં ન વિમુચ્ચતિ ધ્રુવં ।

વિશેષશક્તિઃ ક્ષપયત્યજન્મમ્ ॥

પ્રપંચના વ્યવહારવાળી માયાની વિશેષ શક્તિ ડામાડોળ કરાવે છે. પરન્તુ તેનું “**ધ્રુવ**” એટલે જ્ઞાન નષ્ટ થતું નથી.

છાયા પ્રત્યાહ્વાયામાસા હ્યસન્તોઽપ્યર્થકારિણઃ ।

પદ્મં દેહાદ્યો ભાવા ચચ્છન્ત્યામૃત્યુતો ભયમ્ ॥

જેમ છાયા, પડછંદો, અને રજજીમાં દેખાતા સર્પ વિગેરે ખોટા છે; છતાં પણ તે ભય વિગેરે આપે છે. તેમ દેહાદિક પદાર્થો પણ

૧ સંસારી જ્ઞાની (ગૃહસ્થાશ્રમી) ગ્રુપ યોગીમાં ગણાય છે. કારણકે; જ્ઞાન સ્વસંવેદ હોવાથી બીજા મનુષ્યો પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જુલે છે. તેમજ તેને ઝોળખવાનું કામ પણ કરી શકે છે.

મિથ્યા છે; છતાં પણ તેઓ જ્યાં સુધી લય પામ્યા નથી, ત્યાં સુધી લય આપે છે.

જેમ બાળક પોતાનો પડછાયો બાળીને પોતે જ કરી જાય છે અને મીથ્યા આભાસરૂપ પડછાયો જેમ પોતાના શરીરના આધારે છે; તેમ આ સ્થુળ અને સૂક્ષ્મ શરીર પણ તારી છાયા છે, એમ જાણવું. અને જેમ પાણીમાં પોતાના પડછાયાને જોનાર પોતે સંદેહ રહીત તે પડછાયાને જુદો જાણે છે, તેમ પોતાના આત્માને સંદેહ રહીત જુદો જાણવો.

જેમ સર્પની સાથે અચાનક ભેટભેટા થઇએ અને સર્પ ચાલી જાય, તો પણ હૃદયમાંનો ધ્રુવકારો તો ધીમેધીમે જ શાન્ત થાય છે. તથા ઝાંઝવાનાં જળ મિથ્યા પ્રતીતિમાત્ર છે, એવો દૃઢ નિશ્ચય હોય છે; પરંતુ તે ઝાંઝવાના જળની પ્રતીતિ એટલે દેખાવ નષ્ટ થતો નથી, માત્ર સમજણથી તેનો બાધ જ થાય છે, તેવી રીતે તારા શુદ્ધ સ્વરૂપ આત્મામાં માયા અને તેના કાર્યોનો જ્ઞાન એટલે સમજણથી અલૌકિક રીતે બાધ જ થાય છે, એવો સિદ્ધાન્ત છે.

હું આત્મા છું એવી સમજણવાળો મનુષ્ય જ્ઞાની ગણાય છે; અને તેવી સમજણ વગરનો મનુષ્ય અજ્ઞાની ગણાય છે. તથા જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના સામાન્ય કર્મો પણ એક સરખાં જ હોય છે; પરંતુ માત્ર સમજણમાં જ ફરક હોય છે.

જ્ઞાન શરીરનું વિદ્વાતક નથી પરંતુ શરીરના કર્મો અને તેમાં કર્તા-ભોક્તાદિપણ્યાવાળી જે બુદ્ધિ તેનું વિદ્વાતક છે. જેમ ગર્ભિણી સ્ત્રી મરી જતાં તેના ગર્ભનો પણ નાશ થઈ જાય છે, તેમ જાણવાની વસ્તુ જે સ્વયંપ્રકાશ આત્માની સમજણ થવાથી સર્વ કર્મો ક્ષીણ થઈ જાય છે. જેમ શેકેલા બીજને વૃક્ષ કે ફળ ઉત્પન્ન કરી શકતાં નથી; તેમ “જ્ઞાનાન્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરવે તથા ॥” જ્ઞાનીના સર્વ કર્મો હું બ્રહ્મ છું એવા પ્રકારની સમજણરૂપી અગ્નિથી

નામરૂપ પ્રપંચની આધરૂપી ભસ્મ થાય છે કે તે ભસ્મનો પણ પત્તો મળતો નથી. અર્થાત્ પુનર્જન્મ ક્ષોભપત્તિથી રહીત હોય છે.

જેમ વૃક્ષને ફળ આવ્યા પછી પુલો પોતાની મેળે જ ખરી પડે છે, તેમ જ્ઞાનીનાં કર્મો ક્ષીણ થાય છે. જેમ છોકરાઓ દાઢના ઘોડાની રમત રમે છે તેમાં જે છોકરો દાઢને અડકી જાય છે તેને માથે દા આવતો નથી અને મુક્ત થઈને ફરે છે; તેવી રીતે જે મનુષ્યને દાઢરૂપી પોતાના અસંગ આત્માની સમજણ થાય છે, તેને પુનર્જન્મરૂપી દા આપવા પડતો નથી.

व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वाऽन्यथाऽपि वा ।

ममाकर्तृरलेपस्य यथाऽऽरब्धं प्रवर्तताम् ॥ પંચદશો

લૌકિક અથવા શાસ્ત્રીય તથા કોઈ દુર્નિવાર્ય કારણને લીધે અપવાદરૂપ નિષિદ્ધકર્મ વ્યવહારથી હું જે આત્મા સદા અક્રિય અવિકૃત અને પાપ પુણ્યાદિ કર્મ અકર્મથી રહિત છું, તેને કશી હાની થવાની નથી, એવો જ્ઞાનીનો નિશ્ચય હોય છે.

सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ॥

स्मृति ÷ જે પુરુષ દેશકાલ વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત એવા પોતાના આત્માને અહં ધ્વજાસ્થિ કરીને પોતાનો અભેદ જાણે છે; તથા સત્વ, રજ, તમ ત્રણ ગુણો સહીત માયા પ્રકૃતિને મિથ્યા જાણે છે એવો વિદ્વાન પુરુષ પ્રારબ્ધકર્મના બળથી સર્વ પ્રકારે વર્તમાન હોવા છતાં પુનઃ જન્મને પ્રાપ્ત થતો નથી.

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यान्निમिगुणैः ॥ ગી० ૧૮-૪૦

પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોથી છુટેલો એવો કોઈ પણ પ્રાણી સર્વ પૃથ્વી પર આકાશમાં અને દેવલોકમાં પણ નથી. “ **नह वै सशरीरस्य प्रियाप्रिय योरत्यन्तमुपहृतिरस्ति** ” ॥ શ્રી શ્રુતિઃ શરીરધારીમાં દેવતાઓ અને ઋષિઓને પણ શિષ્ટાનુગ્રહ, દુષ્ટનિગ્રહ વગેરે કરવા માટે અદ્ય રાગદ્વેષથી અસદાચરણ કરવાં પડે છે.

જેમ પર્વતના શિખર ઉપર પડેલા વરસાદનું પાણી પર્વતોમાં ફેડે છે, તેવી રીતે અચળ આત્મા શરીરાદિ ધર્મોથી પૃથક્ હોઇને તેને પ્રાપ્ત થાય છે, ઇતિ.

અગ્નિહોત્રાણિ વેદાશ્ચ રાક્ષસાનાં ગૃહે ગૃહે ।

દયા સત્યં ચ શૌચં ચ રાક્ષસાનાં ન વિચિતે ॥

વેદાનું બળુવું, બળ્યાવવું ઇત્યાદિ અધ્યયન તથા અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ-કાંડ રાક્ષસો પશુ કરતા હતા, પશુ દયા, સત્ય, અને મનની નિર્મળતાથી રહિત હતા. “ એક છોકરીએ પાણી બરીને ઘેર આવ્યા પછી પોતાની માતાને જણાવ્યું કે રસ્તામાં મારી બંગડી પડી ગઈ છે તે હવે પાછો મળશે કે ? માતાએ જણાવ્યું કે પૂર્વ પુણ્યના બળે જેના અંતઃકરણમાં નીતિ અને વિવેકરૂપી ધર્મ જાગ્રત હશે તેવા માણસના હાથમાં ગઈ હશે તો જરૂર મળશે. પરંતુ કોઈ શુદ્ધ વેદાંતીના હાથમાં આવી હશે તો નહીં મળે, કારણકે તેઓ એમજ માની બેસે છે કે મારા પ્રારબ્ધનું-નશીબનું હતું. આવા પ્રકારની જે સમજણ તે વેદાન્તજ્ઞાન નથી, પરંતુ પાખંડ છે; સારાંશ કે જ્ઞાનીના અંતઃકરણમાં વિહિત અને નિષિદ્ધકર્મ, તથા ધર્માધર્મ, નીતિ, અનીતિ વગેરે સર્વ પ્રકારનો વિવેક જાગ્રત જ હોય છે.

શાસ્ત્રાર્થસ્ય સમાપ્તવાન્મુક્તિઃ સ્યાત્તાવતાપિતે ।

રાગાદયઃ સંતુકામં ન તદ્ભાવોઽપરાધ્યતે ॥

વેદાન્ત શાસ્ત્રના સારરૂપ જીવ અને ધ્વજની ઐક્યતા-એકત્વપણું સમજવાથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંસારી મનુષ્યને કવચિત્ આધિ-તાનુવૃત્તિ કરી દેહાભિમાન તથા રાગદ્વેષાદિ સંભવે છે; પરંતુ તેના વિદ્યમાન છતાં તે મનુષ્યને મુક્તિમાં કશેા વાંધો નથી.

રાગદ્વેષૌ મનોધર્મૌ ન મનસ્તે કદાચન ।

નિર્વિકલ્પોઽસિ બોધાત્મા નિર્વિકારઃ સુખં ચર ॥

સારાંશ:-રાગદ્વેષ મનના ધર્મ છે પરંતુ તારા આત્માના નથી, તથા શરીર અને મનની સાથે તારો કલ્પિત સંબંધ છે, અર્થાત્ કોઈ

પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી, અને જાણવું કે મનના મિથ્યારૂપ જે સંકલ્પ વિકલ્પ તેને વંધ્યાપુત્ર સમાન જાણવા, અથવા સમજી લેવાથી મનનો નાશ અથવા ત્યાગ થશે. કારણકે મિથ્યા વસ્તુનો ખીજે કોઈપણ પ્રકારે નાશ અથવા ત્યાગ થઈ શકતો નથી. અને તું વિકારરહિત જ્ઞાન સ્વરૂપ અને તેને જાણવાવાળો સુખરૂપ દષ્ટા માત્ર જ છો.

મોક્ષો વિષયવૈરસ્યં બન્ધો વૈષયિકો રસઃ ।

પતાવદેશ વિજ્ઞાનં યથેચ્છસિ તથા કુરુ ॥

વિષયોમાં આસક્ત થવું તેનું નામ બંધન છે, અને વિષયોથી વિરામ પામવું તેનું નામ મોક્ષ છે; ગુરૂ અને વેદાન્ત શાસ્ત્રથી માત્ર એટલું જ જાણવાનું છે. માટે તને જેમ ઠીક લાગે તેમ કર. “મુક્તિઃ ક્વાપિ ન મુક્તિરસ્યભિમતા ક્વાપ્યસ્તિ મુક્તિર્ન” । ભોગ વિલાસ વાળા સ્થળમાં મુક્તિ હોતી નથી, અને મુક્તિના સ્થળમાં ભોગ વિલાસ હોતો નથી, જેમ અનિરૂદ્ધ સ્વપ્નની ઉષામાં ફસાઈને નિરૂદ્ધ થયો એટલે બંધનને પામ્યો, હરિઃહરના ઝગડા થયા છતાં છૂટી શક્યો નહીં.

માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ।

આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંસ્તિતિક્ષસ્વ ભારત ॥

શીત, ઉષ્ણ, સુખ અને દુઃખ આપવાવાળા જે પદાર્થ તેનું પરિણામ ધન્દ્રિયો ઉપર થાય છે, અને ઉત્પત્તિ અને નાશવાળા છે, ચિરકાળ રહેનારા નથી માટે ધીરજથી સહન કર.

પતે જ્વરાઃ શરીરેષુ ત્રિષુ સ્વભાવિકા મતાઃ ।

વિયોગો તુ જ્વરૈસ્તાનિ શરીરાણ્યેવ નાસતે ॥

ગુણો એ પ્રતીતિઓ અથવા જ્વરો શરીરોની સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વાભાવિક છે, અને જે સ્વાભાવિક હોય તેનો વિયોગ શી રીતે સંભવે ? તે શરીર રહી શકે નહીં.

વિજ્ઞાતબ્રહ્મતત્ત્વસ્ય યથાપૂર્વં ન સંસૃતિઃ ।

અસ્તિ ચૈવ સ વિજ્ઞાતબ્રહ્મભાવો બહિર્મુખઃ ॥

જેણે બ્રહ્મ સ્વરૂપને અનુભવ્યું છે તેની અજ્ઞાન દશાના જેવી વિષયોમાં આસક્તિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થતી નથી, અને આસક્તિપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થાય તો તેણે બ્રહ્મસ્વરૂપને ગ્રપ્યું જ નથી પણ બાહ્યદૃષ્ટિવાળો છે.

पूर्णबोधे तदन्यो द्वौ प्रतिबद्धौ यदा तदा ।

મોક્ષો વિનિશ્ચિતઃ કિંતુ દૃષ્ટદુઃખં ન નશ્યતિ ॥

જે મનુષ્યને પોતાના અસંગ આત્માની યથાર્થ રીતે સમજણ થએલી હોય, પરંતુ કોઈ પાપ પારબ્ધના બળથી વૈરાગ્ય અને ઉપરતિ ન હોય, તો પણ તે મનુષ્યને વિદેહ મુક્તિ અવશ્ય મળે છે. પરંતુ દૃષ્ટ દુઃખ મટતું નથી.

धर्माधर्मौ सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो ।

ન કર્તાઽસિ ન મોક્તાઽસિ મુક્ત યવાસિ સર્વદા ॥

(૧) ધર્મ, અધર્મ, સુખ, દુઃખ કર્તાપણું-મોક્તાપણું ઈત્યાદિ બધા મનના સંકલ્પ માત્રજ છે. અને (૨) ત્રણે કાળમાં તારો તેની સાથે લેશપણ સંબંધ નથી. પરંતુ (૩) તું તો મનનો સાક્ષી અને દૃષ્ટા આત્મવસ્તુજ છો. અને સર્વદા મુક્તજ છો એટલે તને ઉપરના ધર્મો શી રીતે (૪) લાગુ પડી શકે ? અર્થાત્ નિર્લેપ વસ્તુ આત્મા કદાપિ પણ લેપાયમાન થતોજ નથી. પરંતુ “ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાઽહમિતિ મન્યસે, ”-જે મનુષ્યને પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માની સમજણ થએલી હોતી નથી તેઓનાં કર્મો નાશ પામી શકતાં નથી. કારણકે તેના કર્તાપણાનું અભિમાન^૧ હોય છે એટલે જન્મ મરણને પ્રાપ્ત થાય છે, તથા કર્માનુસાર ફલને^૨ ભોગવે છે. વાસનાવાળા મનુષ્યને કર્મરૂપી ખેપીઓ પ્રાણની સાથે ગમન કરાવે છે; પછી ક્યારેક ઉપર અને ક્યારેક નીચે ભટકે છે.

૧ અહં-કાર, તેમાં અહં એટલે હું; અને કાર એટલે કર્તા હું. અર્થાત્ હું કર્મનો કર્તા અને તેના ફળનો ભોક્તા હું. એવું જે માનવું તેનું નામ અહંકાર.

૨ ફળો પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશતિ ॥

बंधामिमानी बद्धो हि मुक्तामिमानी मुक्तः ॥

स्वस्वनिश्चयो बद्धो मुक्तोऽहं चेति मन्यते ॥

જે મનુષ્ય પોતાના અંતઃકરણમાં જેવો નિશ્ચય કરે છે તેવા પ્રકારની તેને કૃણસિદ્ધિ થાય છે. બંધ માનવાવાળાને બંધ પ્રતીત થાય છે, અને જે મનુષ્ય પોતાના અસંગ નિર્વિકાર, નિરાકાર આત્માની સમજણરૂપી શ્રદ્ધાથી પોતાને મુક્ત માનવાવાળો હોય છે તે મુક્ત જ થાય છે. કારણ કે; “જ્ઞાનીનો વિપરિતોસ્મા નિશ્ચય ॥” જ્ઞાની પુરૂષોનો નિશ્ચય અજ્ઞાની પુરૂષોના નિશ્ચયથી કેવલ ઉલટા પ્રકારનો હોય છે.

पुंस्त्वानुपुंस्त्व विषये क्षण तत्परोऽपि ।

ब्रह्मावलोकन धियं न जहाति योगी ॥

ભાવાર્થ:-જેમ પાણી ભરીને આવતી સ્ત્રીઓની ટાળી પરસ્પર વાતો કરે છે, ચોતરફ અવલોકે છે, હસે છે, તેમજ અનેક તરેહની ચેષ્ટાઓ કરતી હોવા છતાં તેમનું દષ્ટિબિંદુ એટલે વૃત્તિ દરેક વખતે બેઠા ઉપર જ હોય છે. તેમ દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાનવાન મનુષ્ય પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સંસારના વિષયોમાં રમણુ કરતો દેખાતા છતાં, તેમના મનમાં ઉપર મુજબ આત્માનો જ પ્રત્યય હોય છે.

“ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ॥

જે પ્રમાણુ અને યુક્તિવડે અવિનાશી બ્રહ્મ સમજવામાં આવે, અર્થાત્ પોતાના નિર્મળ આત્માની સમજણુ એટલે “જ્ઞાન” થાય તેને પરાવિદ્યા કહે છે. તથા હું આત્મવસ્તુ જ છું એવા પ્રકારની જે રસ્તે અથવા જે યુક્તિઓ વડે સમજણુ થાય તેને જ વિવેક તરીકે ગણવામાં આવે છે, અને તેવા પ્રકારના મુખ્ય વિવેકના દર્શાંતો અગાઉ લખી ગયો છું તે ખૂબ ધ્યાનમાં રાખજો ભાઈ!

१ जल्पन्ति सार्द्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रामाः ।

हृदये चित्तयं त्वन्यं न स्त्रीणामेकतो रतिः ॥

भारत

માયામેધો અગ્રીરં વર્ષત્વેષ યથા તથા ।

ચિદાકાશસ્ય નો હાનિર્ન વા લાભ ઇતિ સ્થિતિઃ ॥

આત્મજ્ઞાન વડે બાધ પામેલ આ માયારૂપ મેધ, નામરૂપાત્મક જગદ્રુપ પાણી તેને જેમ ઠીક લાગે તેમ ભલે વરસે. પરંતુ તે વડે મને ચેતનરૂપ આકાશને કાંઈ પણ હાનિ થતી નથી, અથવા કાંઈ લાભ પણ થતો નથી. એવી વાસ્તવિક સ્થિતિ છે. મિથ્યામાંથી મિથ્યા ઉઠું થયું તેમાં બંધાવાનું શું ? અર્થાત્ વિવેકીને એવો નિશ્ચય હોય છે.

જ્ઞાનં વિવેકો નિગમસ્તપશ્ચ પ્રત્યક્ષમૈતિહ્યમથાનુમાનમ્ ।

આદ્યન્તયોરસ્યય દેવ કેવલં કાલશ્ચ હેતુશ્ચ તદેવ મધ્યે ॥

જ્ઞાનનેજ વિવેક જાણવો અને તે સમજણ વેક, ગુરૂનો ઉપદેશ, અને પોતાનો જાતિ અનુભવ આટલાં સાધનો વડે થાય છે. આ જગતના આદિમાં અને અંતમાં જે છે, તે અત્યારે મધ્યમાં પણ અનેક નામરૂપને? આકારે પ્રતીત થાય છે.

અક્ષેન્મધુવિદેત કો વિદ્વાન્ પર્વતં વ્રજેત્ ।

અયત્નેનાર્થસંસિદ્ધૌ કો વિદ્વાન્ યત્નમાચરેત્ ॥

૧ જે નામરૂપાત્મક જગત્ બ્રહ્માનું જ સ્વરૂપ છે પણ તે વિવર્તિ હોવાથી તેને માયા કહેલી છે. તે માયા સત્ પણ નથી અને અસત્ પણ નથી. અર્થાત્ ભગવતી મુતિએ મોતાનું હિત કરવા માટે નિરંશ બ્રહ્મામાં અંશની મિથ્યા રૂપના કરીને કહ્યું છે કે; વ્યવહાર દ્રષ્ટિવાળાને સત્ય, જ્ઞાન દ્રષ્ટિવાળાને મિથ્યા, અને યુક્તિ દ્રષ્ટિવાળાને અનિર્વાચનિય કહી છે.

“ પ્રત્યક્ષેણાનુમાનેન નિગમેનાત્મસંવિદા ॥

“ આદાવગ્તે ચ યજ્ઞાસ્તિ વર્તમાનેऽપિ તત્તથા ॥

જે વસ્તુ આદિમાં અને અંતમાં ન હોય તે વસ્તુ વર્તમાનમાં પણ મિથ્યા પ્રતીતિ માત્ર જ હોય છે. અર્થાત્ માયા વિષે કાંઈ પણ કહેવું તે બંધન નમરૂપાં મુજબજની પરંપરા બેસાડવા જેવું છે, તથા પોતાની જાણાનું માથું ફેલી દોહી કાઢવા જેવું છે, પરંતુ જ્ઞાન એ જ માયાનું મૂળ છે અને બધું એનાં ફળ છે.

આ શરીરરૂપી ગૃહમાં આત્મારૂપી મધ મળે, તે મનુષ્યને આત્માની પ્રાપ્તિ માટે પર્વતોમાં શા માટે જવું જોઈએ ? કારણકે કાંઈ પણ પ્રયત્ન વિના પ્રાણીમાત્રને પોતાનો સિદ્ધ આત્મા હાજર હજુર વિદ્યમાનજ છે. પરંતુ તે શુદ્ધાત્માજ હું છું એવા પ્રકારની સમજણની આવશ્યકતા છે.

નારાયણોઽહં નરકાન્તકોઽહં પુરાન્તકોઽહં પુરુષોઽહમીશઃ ।

અસંહબોધોઽહમશેષસાક્ષી નિરીશ્વરોઽહં નિરહં ચ નિર્મમઃ ॥

હું ક્ષીર તત્ત્વ સમુદ્રશાથી નારાયણ છું, -નરકાસુર એટલે શરીરાદિ અવિદ્યાનો વિધાતક છું, ત્રિપુરદૈત્ય એટલે જાગ્રત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ ત્રણે અવસ્થાને જાણવાવાળો અને બાધરૂપી નાશ કરવાવાળો છું. સર્વનો સાક્ષી છું, અખંડ બોધરૂપ હું સ્વતંત્ર અને અહંતા મમતાથી રહિત છું.

તાપકસ્ત્વં તયોર્વિદ્વાનુપેક્ષાનુષ્ટિત્ત્વયોઃ ।

આત્માનં પ્રીણયન્ બોધાત્સુદ્રઢીકુરુતે ધિયમ્ ॥

ભાવાર્થઃ—ધર્મ અને અધર્મ બંધનાં કારણ છે અને તે પ્રત્યેક અનાત્મજ એટલે અજ્ઞાનીને અતિશય સંતાપે છે, પરંતુ જ્ઞાનીને કાંઈ કંડી શકે નહીં. તે ધર્મ અને અધર્મની ક્રમે ઉપેક્ષા, અને અનુષ્ઠાન, તે પરત્વે તાપકપણું હોય છે; એમ જાણનાર જ્ઞાની મનુષ્ય આત્મજ્ઞાન થકી પોતાને તૃપ્ત અને બલયુક્ત કરીને યુદ્ધિને અતિશય દ્રઢ કરે છે.

ન ધાવતિ જનાકીર્ણં નારણ્યમુપશાંતધીઃ ।

યથા તથા યત્ર તત્ર સમ પવાવતિષ્ઠતે ॥

તત્ત્વવિદ્ મનુષ્ય ઇચ્છાપૂર્વક લોકોના સમૂહોમાં તથા અરણ્યમાં જવાની ઇચ્છા કરતો નથી, પરંતુ જ્યાં જેવી રીતે હોય ત્યાં તેવી રીતે શાંતિપૂર્વક આત્મામાં સ્થિતિ કરે છે.

યસ્માદ્વાચો નિવર્તેતે અપ્રાપ્ય મનસા સહ ।

યન્મૌનં યોગિભિર્ગમ્યં તન્નવેત્સર્વદા બુધઃ ॥

મન સહિત વાણીઓ જે બ્રહ્મને વિષય નહીં કરીને જેનાથી પાછી ફરે છે તે બ્રહ્મરૂપ મૌન; અને તે મૌન બ્રહ્મ યોગીઓ વડે સેવવા યોગ્ય છે. માટે વિવેકી સર્વદા તેનું અનુસંધાન કરે તો તે રૂપ થાય. કારણ કે; “ પ્રત્યગ્દેશાં વિમોક્ષાય નિર્બંધાય પરાગ્દેશાં ॥ ”

શુષ્ક જ્ઞાનીનો એક દ્રષ્ટાંત—સમાન ઉમ્મરની બે ગાઠણ એટલે બેનપણીઓ હતી, તેમાં એક સદાયરણી એટલે સંયમી, અને બીજી દુરાચરણી હતી. હવે પેલી સદાયરણી તેને અનેક વખત દુરાચરણી છોડવા વિનવે છે—સમજાવે છે, પરંતુ દુરાચરણીને જ સદાયરણી માની બેઠેલ તે છોકરીએ સદાયરણીનું બોલવું માન્યું નહીં. એક દિવસે એક મહાત્મા વેદાન્ત શ્રવણ કરાવતા હતા ત્યાં પેલી બંને સખીઓ ગર્ભ અને કથાના શબ્દો “ એકમેવાદિતીયં । ” એટલે સગ્ગતીય, વિજ્ઞતીય, તથા સ્વગતભેદ રહિત સર્વ એક બ્રહ્મજ છે અને બ્રહ્મમાં ભેદ જેવું કંઈ નથી. એવું સાંભળી પેલી દુરાચરણી છોકરી બહુ બહુ ખુશી થઈ, અને મહાત્માની તથા કથાની સ્તુતિ એટલે વખાણ કરવા લાગી, અને પેલી સદાયરણી છોકરીને કહે છે કે હે સખિ:—

ब्रह्मैव सत्यमखिलं न हि किञ्चिदन्यत् ।

तस्मान्न मे सखि परावरभेदबुद्धिः ॥

જારેડથવા નિજવરેડપિ સમાનુરાગો ।

व्यर्थैव लोकमसतीति कदर्थयन्ति ॥

પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સત્ય છે, આ સર્વ જગત બ્રહ્મરૂપ છે, અને પરમાત્માથી કાંઈ પણ જુદું નથી; જાર પુરૂષ અને મારો પતિ મને બેઉમાં સમાન પ્રેમ છે. મારી ભેદબુદ્ધિ મટી ગઈ છે. લોકો ફેગટીઆ છે કે મને અસતી કહે છે મારી વ્યર્થ નિંદા કરે છે મને તો બ્રહ્મજ્ઞાન^૧ થઈ ગયું. આવા શબ્દો સાંભળીને પેલી સદાયરણી છોકરી બોલી કે હે બહેન ! આવા પ્રકારનું તારું જ્ઞાન તને મુશ્કારક હો, તેવા જ્ઞાનને મારા સો સો ગજના નમસ્કાર છે. મારે તેવી સમજણ જોઈતી

નથી એમ કહીને ચાલી ગઈ. આવા મનુષ્યોને પાપંડીની ઉપમા આપેલી છે.

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ॥

सर्वे ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥

કદાચિત્ તું સર્વ પાપીઓ કરતાં પણ અધિક પાપી હોઈશ તો પણ તારા અસંગ અને અક્રિય આત્માની દ્રઢ સમજણથી જરૂર તરી જઈશ.

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ।

નિરોધ પણ નથી, ઉત્પત્તિ પણ નથી, કોઈ બંધાયેલો પણ નથી, તેમ કોઈ સાધક પણ નથી—આવી રીતની બુદ્ધિની સ્થિતિને પરમાર્થ બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે તથા બ્રહ્મો સ્થિતિ પણ ગણાય છે.

अन्तःकरणसंभिन्नबोधः स त्वंपदभिधः ॥ भ. शं.

આત્મા મન વાણીને વિષય ન હોવાથી દ્રઢ મનુષ્યનું મન આત્મા માટે પ્રવૃત્ત થાય નહીં એવી રીતે અંતર બહિર પ્રવૃત્તિથી રહિત થએલું મન લોકડા વગરના અગ્નિની માફક ચોતાના અધિષ્ઠાનરૂપ કારણમાં લય થાય છે. એટલે કે; તદ્દૂપ ન થતાં બ્રહ્મને જેઓ બિન્ન માને છે, અર્થાત્ બિન્નતાથી જાણે છે તેઓ બ્રહ્મ થવાની ચોગ્યતાને પામેલા છે.

बंधमोक्षदशाहीना द्वित्वैकत्वविवर्जिता ।

सर्वैव ब्रह्मसत्तेयमित्येषा परमार्थता ॥

બંધ મોક્ષ દશાથી રહિત તથા દ્વિત્વથી કે એકત્વથી અત્યંત વર્જિત એવી બ્રહ્મસત્તા જ સર્વ છે એ પરમાર્થ બુદ્ધિ ગણાય છે, અર્થાત્ જે વખતે દ્વૈત અને અદ્વૈત એવી ભાવનાવાળી ઉર્મિઓ શાન્ત થઈ જાય અર્થાત્ ગલિત થઈ જાય એવી સ્થિતિ અથવા અંતઃકરણની અવસ્થા તેને સાક્ષાત્કાર કહેવામાં આવે છે.

मैवं ब्रह्मात्मैक्य एवैकं मोक्षकारणम् ।

એક્યદર્શી મુચ્યતેऽતો એકદર્શી ન મુચ્યતે ॥

ફેવળ બહા અને આત્માના એકત્વનો બોધ જ મોક્ષનું કારણ છે. માટે તે બંનેનું એક જ બાજુનાર મુક્ત થાય છે, અને પોતાને તેથી જુદો માનવાવાળા મુક્ત થતા નથી. જેમ એક જ હુંડું એક માણસને ચોર રૂપે બાસવાથી તેને બચ થાય છે, બીજાને હુંડા રૂપે બાસવાથી તે નિર્ભય થાય છે, તેમ તત્ત્વબોધ નિર્ભયપણાનું કારણ છે.

કોઈ જ્ઞાનીના હાથે અનાચાર થવા વિષેનું ઉદાહરણ ક્વચિત્ મળી આવે છે. પણ તે અપવાદરૂપ જ હોય છે અને તે અપવાદનો “લોગ્ધા ગોપાલનંદનઃ (ભગવાન બે ગધેડા રાખતા હતા એવો ખોટો અર્થ કરી) શબ્દનો જ્ઞાનીઓ નિરંતર ખોટો લાભ લેવા મંડી જાય છે, એવાઓને મહદ્ પુરૂષોએ પાખંડીની પદવી આપેલી છે. તેમ બનવાનું કારણ અનધિકારી મનુષ્ય વેદાન્તનું શ્રવણ કરવાથી તેના હિતકારી કર્તવ્યનો સદંતર અભાવ થઈ શુષ્ક બની જાય છે. માટે મુમુક્ષુએ નીચે જણાવેલી બાબતને જુદી જવી નહીં.

અ. બહા આપ વિશેષે કરીને કંઈ બાબતનો વિચાર કરો છો ?

જ. શાન્તિના સમયે આપનો જીવાત્મા કંઈ બાબતોએ ઝુકે છે ? તો આપને જણાઈ આવશે કે આપ આત્મીય શાન્તિ, અથવા અનાત્મ જગત, આ બેમાં કંઈ અવસ્થા તરફ જઈ રહ્યા છો ? અર્થાત્ આપનું કેંદ્ર (ભૂમિકા) તરત જ આપને જણાઈ આવશે.

ન્યાંસુધી મનુષ્ય લૌકિક જીવનમાં રહે છે, ત્યાંસુધી અલૌકિક સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. સમગ્ર પૃથ્વી તમારો પરિત્યાગ કરે પરંતુ તમારો જે આત્મા તમારો કદિપણ પરિત્યાગ કરતો નથી, એવા સર્વાશ્રય બંધુનો પરિત્યાગ કરી મોહજનક પદાર્થોની તમે શા માટે ઉપાસના કરો છો બાઈ !!

કિયો બહાતે જીવ, અગ્ર કરવો ચાહે કહા,

કહા કરી હૈ નિર્જીવ ? આશે ! તવ આશ્રય કવન.

માત્ર કર્મના ત્યાગથી જ દ્રવ્યનું અગ્રહણ થતું નથી, પરંતુ દ્રઢ બાવનાપૂર્વક દ્રષ્ટિને બહામાં સ્થાપવાથી જ દ્રવ્યનું અગ્રહણ થાય છે.

જ્યું અવિકૃત કાતેયમેં રાધાપુત્ર પ્રતીતિ ।

ચિદાનન્દઘન બ્રહ્મમેં જીવભાવ યહ રીતિ ॥

જેમ કર્ણ દાસીપુત્ર હતો જ નહીં, પરંતુ અવિકૃત જ હતો, તેવીજ રીતે તારા ચિદ્ધન સત્તા માત્ર આત્મામાં જીવનો વ્યર્થ આરોપ જ કરાએલો છે. શ્રુત્યાચાર્યપ્રસાદેન દહો લોલો લદા મલેત્ । શ્રીશ્રુતિ અને આચાર્યના ઉપદેશરૂપી કૃપાપ્રસાદ વડે જે મનુષ્યને આત્માની દહ સમજણ થાય; અર્થાત્ જેમ વાંઝણી રાણીનો પુત્ર રાજ્યના બળથી જગતને દંડી શકે જ નહીં, તેમ જડ દેહને કર્મ બાધા કરે નહીં; અને આત્માને ધર્મ અધર્મ સ્પર્શ કરે નહીં એવો જેને નિશ્ચય થાય, અને તે મર્મ જેને સમજાયો છે તે દેહમાં વર્તે છે છતાં વિદેહી છે.

જપ્તુ તુમ આયો જગતમેં, જગ હસે તુમ રોય;

ઐસી કરણી કર ચલો, તુમ હસો જગ રોય.

વિધિમુખ સમાસ ”

ૐ શાન્તિરસ્તુ ॥ ”

“ત્રણ ગુણ અને તેનાં કાર્ય અથવા

કથો ગુણ કેવો અનુભવ કરાવે છે તે.”

સાત્ત્વિકં સુખમાત્મોત્થં વિષયોત્થં તુ રાજસમ્ ।

તામસં મોહવૈન્યોત્થં નિર્ગુણં મદપાશ્રયમ્ ॥

આત્મા સર્વથી જુદો છે આમ જાણીને જે આનંદ થાય તે સાત્ત્વિક આનંદ છે; શબ્દ, સ્પર્શાદિ વિષયોને લઇને જે આનંદ થાય તે રાજસ આનંદ છે, અને મોહથી તથા દીનતાથી જે આનંદ થાય તે તમોગુણી આનંદ છે; અને શુદ્ધ બ્રહ્મના જ્ઞાનથી જે આનંદ થાય તે નિર્ગુણ આનંદ જાણવો.

સત્ત્વગુણ:—નિર્મળ છે અથવા શુદ્ધચિત્તના બિંબને પ્રહણ કરવા થોડા છે, અર્થાત્ ચિત્તની અભિવક્તિ તે દ્વારા જ થાય છે, માટે સુખ

અને જ્ઞાન આદિનું કારણ છે, અને પ્રકાશક-એટલે જ્ઞાનધર્મ વાળો, અને અનામય-એટલે આમય વગરનો તથા દુઃખ વગરનો એટલે સુખધર્મ વાળો છે; માટે જ સત્ત્વને જ્ઞાન અને સુખનું કારણ ગણવામાં આવેલ છે.

રજોગુણ:—રજસૂ રાગાત્મક છે એટલે જ્યારે ચિત્ત ઇન્દ્રિયોના સંગથી દેહ તથા ધર વિગેરે, સંસારના વિષયો, તથા અનિત્ય પદાર્થોમાં આકું આવળું દોડે તેમાં તૃષ્ણા-એટલે અપ્રાપ્ત માટે અભિલાષા, આસંગ-એટલે પ્રાપ્ત થયેલાના વિનાશથી રક્ષણ કરવાની ઈચ્છા વિગેરે પ્રકારના સમુદ્ભવોની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને એ રજોગુણદેહીને કર્મમાં અર્થાત્ ધૂમભાગોની પ્રવૃત્તિમાં જોડે છે. મોહ ઉત્પન્ન કરી અવિવેક રૂપ ભ્રાન્તિ પેદા કરે છે, અને વસ્તુવિવેકરૂપ સામર્થ્ય પ્રકાશનું વિરોધી કાર્ય છે, અને કર્મ પ્રવૃત્તિ થઈ જ્ઞાનમાર્ગ છૂટી જઈ કર્મઠંઠા પ્રાપ્ત થાય છે.

તમોગુણ:—કેવળ જડતા, પ્રમાદ, અપ્રકાશ, આલસ, મોહ, અને અપ્રવૃત્તિ ઇત્યાદિની પ્રખળતા થાય છે.

મરણ વેળાએ પ્રકૃતિના સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણોની વૃદ્ધિનું ફળ. સત્ત્વગુણ વૃદ્ધિ પામ્યો હોય તો તેના પ્રમાણમાં હિરણ્યગર્ભ આદિની ઉપાસના કરનારાનાં સુખાદિ વૈભવ ભોગવવાનાં સ્થાનરૂપ ઉજ્જવલ લોકોમાં જાય છે. રજોગુણથી કર્મની આસક્તિવાળા જીવોની યોનિમાં અવતરે છે, અર્થાત્ રજોગુણી કર્મનું દુઃખદાયક ફળ હોય છે. અને તમોગુણથી તો પશુ આદિ મૂઢ યોનિમાં અવતરે છે, અર્થાત્ તમોગુણી કર્મનું ફળ અજ્ઞાન હોય છે. એવું મહર્ષિ કપિલાદિકે કહે છે.

પુણ્ય પાપ સમાન હોય તો મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય છે, અને પાપ વધારે હોય તો “**આસુરી યોનિમાપન્ના મૂઢા જન્મનિ**” ચોપગા પશુ યોનિમાં અવતરે છે, અને તેથી પણ વધારે પાપ હોય તો તિર્યક્ એટલે પક્ષીઓની યોનિમાં અવતરે છે, તેથી પણ વધારે પાપ હોય તો સ્થાવર એટલે વૃક્ષાદિ અને પેટે ચાલનાર પ્રાણીની યોનિમાં પણ અવતરે છે.

અને વિવેકી અર્થાત્ જ્ઞાની મનુષ્યે તો શુદ્ધિ આદિના આકારમાં પરિણામ પામેલા જે ગુણો તે ગમે તે રીતે અથવા પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થયા હોય, તો પણ તે ગુણથી સ્વયં-આત્મા જૂદો છે એવા પ્રકારનો નિશ્ચય અને અનુભવ હોવાથી મુક્તિને પામે છે.

નિદિધ્યાસનના પરિપાકવડે ત્રણે ગુણનું અતિક્રમણ કરી પરમએલા એટલે સ્વાત્મારામ થએલા ગુણાતીત ગણાય છે. એવી રીતે નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થએલા મનુષ્યનું કર્મ અને મન અલક્ષિત હોય છે અને તે બહિર્મુખ જનોના જાણવામાં આવતું નથી.

વનં તુ સાત્ત્વિકો વાસો ગ્રામો રાજસ ઉચ્ચતે ।

તામસં દ્યુતસદનં અનિકેતં તુ નિર્ગુણમ્ ॥

વનમાં (નિર્જન સ્થાનમાં) વાસ કરવો એ સત્વગુણી ગણાય છે, ગામમાં (સમૂહવાળા સ્થાનમાં) વસવું તે રજોગુણી ગણાય છે, જુગારખાનામાં રહેવું એ તમોગુણી^૧ ગણાય છે, અને કાષ્ઠપથ સ્થાનના અભિમાનથી રહિત વિચારવું તે નિર્ગુણી ગણાય છે.

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः ।

શાન્તોમાં કહ્યું છે કે એકલો વિચરનાર યથાર્થ છે, બે જણા સાથે વિચરે તેને મિથુન કહેવાય છે, ત્રણથી ગામડું અને તેથી વધારે હોય તો શહેર ગણાય છે. માટે શહેર, ગામડું અથવા મિથુન કરવું નહો.

अनुकूलवेदनीयं सुखं प्रतिकूलवेदनीयं दुःखं,

अनुकूले हर्षधीः स्यात् ।

प्रतिकूले तु दुःखधीः, द्रयाऽभावे निजानंदो

निजदुःखं न तु क्वचित् ॥

અનુકૂલ વસ્તુના પ્રાપ્ત થવાથી સુખશુદ્ધિ થાય છે. અને પ્રતિકૂલ વસ્તુના પ્રાપ્ત થવાથી દુઃખશુદ્ધિ થાય છે, તે બંનેનો ન્યાયે અભાવ હોય ત્યારે બ્રહ્માનંદ છે એમ જાણવું.

^૧ નિંદા, કલહ, મદ્યમાંસાદિ, સ્થાનો અને તેમાં વસનારાઓ તથા બરાડા પાડીને બોલનારા તામસી ગણાય છે.

“ જ્ઞાનયોગ વ્યવસ્થા ”

અવશ્ય, મનન, નિદિધ્યાસન, તેમાં મનની વિશેષ પ્રકારે સ્થિતિ તે. **ક્ષમઃ**—દુષ્ટ વહેવાર થકી બાહ્ય ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ, શરીર, મન, વાણીથી અસત્ય ન કરવું, શ્રીતરમાર્તાદિ સ્વાધ્યાય, બ્રહ્મયજ્ઞ, દેવયજ્ઞ આદિ પંચ મહાયજ્ઞ, દેવ, ગુરુ, દ્વિજ આદિની અવસા ન કરવી તે. **દ્વાનઃ**—અર્થો માત્રને યથાશક્તિ મહાપૂર્વક આપવું તે. **આર્જવઃ**—મન, વાણી અને કર્મની એકરૂપતા તે. **અહિંસા**:—ભાવમાત્રથી પણ ક્રોધનો ધાત ન કરવો તે. **સત્યઃ**—યથાર્થ બાપણ. **અક્રોધઃ**—ક્રોધનો અભાવ તે. **ત્યાગઃ**—નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ માત્રનો ઇશ્વરાર્પણ શુદ્ધિથી ફલત્યાગ. **ઉપરતિઃ**—અંતઃકરણની શાંતિ. **અપૈશુનઃ**—પિશુનતા જેવા કાર્યો તથા અતિશયોક્તિથી અતિક્રમણ કરી અન્યના પ્રત્યે તિરસ્કાર શુદ્ધિથી હર્ષ ન પામવું તે. **ભૂતદયાઃ**—સર્વત્ર દયાભાવ. **અલોલુપ્ત્વઃ**—વિષયોની સન્નિધિમાં વિકાર રહિત રહેવું. **માર્દવ્યઃ**—ચિત્તની કઠણતાનો અભાવ. **અચ્ચાપહ્યઃ**—નિમિત્ત વિના મન, વાણી, કર્મથી કાંઈ પણ વેપાર ન કરવો એવી સ્થિરતા અર્થાત્ ગંભીરતા. **તેજઃ**—શુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા અથવા અધિક પ્રકાશ. **ક્ષમાઃ**—વિકાર પામ્યા વિના ઉપદ્રવોને સહન કરવાની ટેવ. **ધૈર્યઃ**—વિક્ષેપ થયા છતાં મનોશુદ્ધિ આદિને નિશ્ચલ સ્થિતિમાં લાવી દેવાની શક્તિ; અથવા પોતે ધૈર્યવાન બની બીજાને ખિન્ન કરવાની દુષ્ટ વૃત્તિનો સર્વદા અભાવ. **શૌચઃ**—બાહ્ય, મૃત્તિકા જલાદિથી શુદ્ધિ તથા આંતર, સદસદ્વિવેક વડે વિજ્ઞાનથી. **અદ્રોહઃ**—પોતાનો અપરાધ કરનારને પણ અપકાર કરવાની ઇચ્છાનો અભાવ. **અતિમાનિતાઃ**—પોતામાં મોટાપણના અભિનિવેશનો અભાવ. **સૌમ્યત્વઃ**—ઉપકારી, અપકારી, ઇષ્ટ, અનિષ્ટ સર્વ ઉપર નિષ્પક્ષપાત દષ્ટિ રાખવી તે. **મૌનઃ**—એટલે મુનિ દશા, અર્થાત્ સગુણ વા નિર્ગુણ જ્ઞાનનું મનમાં નિરંતર અનુસંધાન રાખવું તે. **માવસંશુદ્ધિઃ**—પદાર્થની ભાવના અમ્મ શકે તે તથા રાગદ્વેષાદિ વિગેરે કલુષભાવથી

વિરક્તિ. અમય:-એટલે ભયનો અભાવ, અર્થાત્ શરીરને રાગાદિથી પીડા થાય તેથી ઉદ્વેગ ન પામતાં પ્રારબ્ધ ઉપર છોડી દેવું, તથા ક્રોધને ભય ન ઉત્પન્ન કરવો તે, તથા કર્મમાર્ગ અથવા જ્ઞાનમાર્ગ મહત્વ કરીશ તો શું ખાઇશ શું પીશ વગેરે વિચાર ન રાખતાં પરમાત્મા ઉપર છોડી દેવું તે, તથા સત્વ શુદ્ધિ તે, તથા રાગ, દ્વેષ, લોભ, મોહ, ઇર્ષ્યા, મત્સર, અહંકાર, આદિનો અભાવ તે પણ અભયમાં જ ગણાય છે. પરન્તુ ચોર, ગુન્હેગાર, વ્યભિચારી, નિર્લજ, વંચક, શેખીખોર, સુવર, સાંઢડા, વગેરેનું જે અભય છે, તે સુસંયમી અભય કે આત્મભય નહિ, પરન્તુ પશુભય જ ગણાય છે. પણ સત્યની પવિત્રતમ ભાવનામાં અત્યંત સંયમિત થયેલ મનમાં આત્માનો આવિર્ભાવ તેનું નામજ અભય.

ઘૃણા શઙ્કા મયં લજ્જા જુગુપ્સા ચેતિ પંચમી ।

કુલં શીલં તથા જાતિરદૌ પાશાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥

સુગામું મોહું-અર્થાત્ એરંડીયું પીવા જેવી આકૃતિ, શંકાશીલતા, લજ્જા, ભય, શીતરી જેવી જ્વાલિ થવી, કુલાભિમાન, ગુણાભિમાન, જાતિ અભિમાન આ આઠ પ્રકારના પાશો (મૂર્છાઓ) જ્ઞાનમાં પ્રતિબંધક થાય છે.

“મનની અલૌકિક ઉન્નતિ.”

“શરીરના અણુ અણુમાં વ્યાધિવેદના કરે છતાં મન ખેદ ન પામે, કે કાયર ન બને,

“પ્રિયમાં પ્રિયજનોનું મરણ થતાં શોક કે જ્વાલિને વશ ન થાય.

“ઉદર નિર્વાહનાં સાધનોનો કેવળ અભાવ હોવા છતાં વિકળતા કે સંતાપ ન થાય.

“ઝી કર્કશા અને પુત્રાદિ પ્રભૂ મૂર્ખ હોય છતાં ઉદ્વેગ કે ચિંતા ન થાય.

“રહેવાને સ્થાન કે પહેરવાને વસ્ત્રનો કકડો પણ ન હોય છતાં ક્લેશ કે ધિક્કાર ન પ્રકટે.

“ મરણને ડોકીયાં કરતું જોવા છતાં, તેના ભય ન થાય.

“ અત્યંત પોતાના મનાયલાં મનુષ્યો વૈરી બનેલા જણાય, અને દુઃખ તથા વિપત્તિને આશુનાર જણાય છતાં તેના પ્રતિ ક્રોધ કે દ્વેષ ન થાય.

“ અત્યંત સંપત્તિવાળા કે વ્યવહારિક ઉન્નતિવાળાને જોઈ, દીનતા કે પોતાની હલકી સ્થિતિનું જ્ઞાન થઈ બચા ન ઉપજે.

“ મોટા રાજા કે નવાબજાદાને જોઈ તેના વૈભવમાં અંજાધ ન જવાય.

“ અન્ય મનુષ્યના અનંત સુખ કે જ્ઞાન જોઈ ધર્ષા ન પ્રકટે. સારેજ મનની અલૌકિક ઉન્નતિ થઈ છે એમ જાણવું. હંસ.

“ દર્પાદિ દોષોની વ્યાખ્યા.”

દર્પ—અન્ય મનુષ્યો પ્રત્યે તિરસ્કાર વગેરેમાં દ્રઢબુદ્ધિ તે; **ઈચ્છા** ધન વગેરેનો અભિલાષ તે; **દ્વેષ**—શત્રુ વગેરેનો વધ કરવા માટે થતી બુદ્ધિ તે; **સુસ્થ**—અનુકૂળ દ્રવ્યાદિ લાભથી બુદ્ધિનું સ્વસ્થપણું તે; **દુઃસ્થ**—અનુકૂળ દ્રવ્યાદિના અલાભથી થતું બુદ્ધિનું અસ્વસ્થપણું તે; **કામ**—સ્ત્રી વિગેરેમાં અભિલાષ તે; **ક્રોધ**—પ્રચ્છિત પદાર્થના વિધાતથી બુદ્ધિમાં થતો ક્ષોભ તે; **લોભ**—પ્રાપ્ત કરેલ ધનનો ત્યાગ ન કરી શકાય તે; **મોહ**—મિત્રમાં શત્રુબુદ્ધિ અને શત્રુમાં મિત્રબુદ્ધિ તે; **હર્ષ**—ચિત્ત ગતમુખનો અભિવ્યક્ત કરનાર મુખવિકાસ વગેરેમાં હેતુભૂત ચિત્ત-વૃત્તિ તે; **અસૂચા**—ખીજના ગુણોમાં દોષોનું આરોપણ કરવું તે; **અહંકાર**—દેહ ઇન્દ્રિય વગેરે સમુદાયમાં આત્મત્વ ભ્રમ તે; **નિંદા**—વિવિધ પુરૂષોમાં પોતે કરેલી દોષોક્તિ^૧ અથવા વિવિધ પુરૂષોએ કરેલી દોષોક્તિ તે; **ગર્વ**—અન્ય કરતાં હું અધિક છું એવી ચિત્તવૃત્તિ તે; **મત્સર**—વિદ્યા તથા ધન વિગેરેમાં અન્યના જેવો થાઉં તેવા પ્રકારની બુદ્ધિ તે; **વંમ**—ખીજઓની આગળ પોતે કરેલ જપ, ખ્યાન

૧. તથા પોતાનો અભિપ્રાય ન જાણવા દેતાં. સીધી કે આડકતરી રીતે પારકાની વૃત્તિનો ઉચ્છેદ કરનાર માયાવી નૈમ્મત્તિ જણાય છે.

વગેરેનો પ્રકાશ કરવો, અર્થાત “કૃતસ્ય મનુકીર્તનમ્” પોતે કરેલ સત્કર્મોનું જે કીર્તન કરવું તે, આવા પ્રકારના દોષોથી જે રહિત હોય છે, તે પ્રમાન્ત ચિત્ત ગણાય છે.

આલસ્યં મદમોહૌ ચ આપલ્યં ગોષ્ટિરેષ ચ ।

સ્તબ્ધતા આભિમાનિત્વં તથાડત્યાગિત્વમેષ ચ ।

યતે વૈ સત્ત્વોષાઃ સ્યુ સદા વિદ્યાર્થિનાં મતાઃ ।

આલસ્ય, મદ-મોહ, અપળતા, વૃથાવાર્તા, જડતા, અભિમાની-પણું, તથા લોભ એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓમાં સાત દોષ સદા રહેલા છે.

ન પાણિપાદચ્ચપલો ન નેત્રચ્ચપલોડનુજુઃ ।

ન સ્યાદ્રાક્ ચપલઞ્ચૈવ ન પરદ્રોહકર્મધીઃ ॥

મનુષ્યે હાથ, પગ, નેત્ર તથા વાણીની અપળતા, કુટિલતા, અને પરદ્રોહ કરવાની બુદ્ધિ ન રાખવી.

આવૃત્તં જ્ઞાનમેતેન જ્ઞાનિનો નિત્યવૈરિણા ।

કામરૂપેણ કૌન્તેય દુષ્પૂરેણાનલેન ચ ।

હે અર્જુન—રજોગુણના સમુદ્ભવથી ઉત્પન્ન થએલો કદીપણુ તૃપ્ત ન થાય એવો અકરાંતીયો અને અતિ ઉગ્ર કામરૂપી અગ્નિ જ્ઞાની મનુષ્યોના જ્ઞાનને પણ ઢાંકી દે છે તેને તું વૈરી નાણુ; સ્ત્રીભિઃ કસ્ય ન સંહિતમ્ ભુવિ મનઃ શ્રીવ્યાસ ભગવાન શ્રીશુકદેવ પ્રત્યે કહે છે કે; સ્ત્રીએ પૃથ્વીમાં કોના મનને ખંડિત કર્યું નથી; “ન વિશ્વાસઃ કુરુ ત્રયમનુષ્યાણાં । શ્રીનારદ ભગવાન અંગીરા પ્રત્યે કહે છે કે; મનુષ્યોએ સ્ત્રી, ધન, અને રાજા આ ત્રણનો વિશ્વાસ કરવો નહીં, તથા “ન મૂર્છજનસંસર્ગઃ સુરેન્દ્રભુવનેષ્વપિ । ઈદ્રના ધરમાં પણ મૂર્ખ માણસનો સંસર્ગ દુઃખરૂપ થાય છે.

મૃગયાક્ષા દિવાસ્વાપઃ પરિવાદઃ સ્ત્રિયો મદઃ ।

તોર્યત્રિકં વૃથાટ્યા ચ કામજો વશકો ગજઃ ॥ મં મનુ

મૃગયા, ભુગાર, દિવસે નિદ્રા, પરનિદા, સ્ત્રીસેવા, ફેફસી વસ્તુથી

અએલો મદ, વૃત્ય કરવું, ગીતગાવાં, વાજિત્ર વગાડવાં, તથા વૃથા બટકવું, આ દશ વાનાં કામથી ઉત્પન્ન થનારાં બ્યસનો છે.

પૈશુન્યં સાહસં દ્રોહ ईर्ष्यासूयार्थदूषणम् ।

बाणधण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥

પારકાની ચાડી ખાવી, સાહુસ એટલે વિચાર કર્યા વગર જે અનર્થની ઉત્પત્તિવાળાં કાર્યો કરવાં તે. દ્રોહ-ઘર્ષા એટલે ખીજનો ઉત્કર્ષ સહન નહોં કરવો તે. તથા પારકાના ગુણો ઉપર દોષારોપ કરવો, ધન હરી લેવું, અથવા તો લેણુદારનું લેણું આપવું નહોં તે, તથા વાણીવડે તીક્ષ્ણતા વાપરવી, અને મારામારી કરવી, આ આઠ બ્યસનો ક્રોધથી ઉત્પન્ન થાય છે.

आप्तद्वेषाम्नवेन्मृत्युः पर द्वेषाद्धनक्षयः ।

राजद्वेषाम्नवेन्नाशो ब्रह्मद्वेषात्कुलक्षयः ॥

અર્થ:—આપ્ત પુરુષોનો દ્વેષ કરવાથી મૃત્યુ થાય છે, ખીજઓનો દ્વેષ કરવાથી ધનનો નાશ થાય છે, રાજનો દ્વેષ કરવાથી સર્વનો નાશ થાય છે, અને બ્રહ્મદ્વેષ કરવાથી કુળનો નાશ થાય છે.

ब्रह्मशापोप सृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम् ।

स्पर्धा क्रोधः क्षयं निन्ये यादवोऽग्निर्यथा घनम् ॥

અર્થ:—બ્રાહ્મણના શાપથી મોહ પામેલા અને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની માયા વડે મૂઠ બુદ્ધિના યાદવો એક ખીજની સાથે થયેલી સ્પર્ધાથી થયેલા ક્રોધે વાંસના અગ્નિની પેઠે યાદવોનો સંહાર થયો.

त्रिभिर्वर्षैस्त्रिभिर्मासे त्रिभिः पक्षैस्त्रिभिर्दिनैः ।

अत्युक्तैः पाप पुण्यैरिद्वैव फलमश्नुते ॥

અર્થ:—અતી ઉત્કટ પાપ અથવા અતી ઉત્કટ પુણ્ય કરનાર મનુષ્યને તેનું ફળ ત્રણ દિવસમાં, ત્રણ પક્ષમાં, ત્રણ માસમાં, અથવા ત્રણ વર્ષમાં મળે છે.

स्वकर्मसूत्रप्रथितो हि लोकः ॥

જેમ હજાર ગાયના ટોળામાં વાછરડું માતાની સમીપ જાય છે તેમ કરેલું કર્મ કર્તાની પછવાડે જાય છે.

અસંમાને તપોવૃદ્ધિઃ સંમાનાશ્ચ તપઃ ક્ષયઃ ।

પૂજયા પુણ્યદ્વાનિઃ સ્યાન્નિન્દયા સદ્ગતિર્ભવેત્ ॥

અર્થ—સન્માનની ઇચ્છાવાળો મનુષ્ય મિથ્યાવાદી અને પ્રશંસક થવાથી તેના તપનો ક્ષય થાય છે, અપમાનની ઇચ્છાવાળાના તપની વૃદ્ધિ થાય છે, પૂજની ઇચ્છાવાળાનું પુણ્ય નાશ પામે છે, અને પાપોનો નાશ કરનારી નિંદાથી સદ્ગતિ થાય છે. જેમ માતા પોતાના બચ્ચાનું હાથવતી ગુ ધૂવે છે ત્યારે નિંદક મનુષ્ય પોતાની જીભવતી મલ સાફ કરે છે. સંત શ્રી તુકારામ કહે છે કે “ નિંદકાચા ઘર અસાવા ફોજારી ”. નિંદકનું ઘર પાસે હોય.

નિંદક હમારા મત મરો, મરો હમારા પુત,

અપનેકો પાવન કરે, વો સરજેગા ભૂત.

મૃગયાસક્ત રાજા દશરથ શ્રવણનો વધ કરી પુત્રનો વિયોગ કરાવનાર બંધકર શાપનું કારણ થઈ પડ્યા હતા. મૃગરૂપે થએલા રૂષિના શાપથી પાંડુરાજના પ્રાણ ગયા હતા. જુગારમાં જીતેલું દ્રવ્ય વિષરૂપ ગણાય છે. તેમાં ઉપરથી જીત દેખાય છે, પરંતુ તે મોટું વૈર ઉત્પન્ન કરે છે. પાંડવ, કૌરવો, નળરાજ, તેઓને જુગારથી જ રાજ્ય ત્યજી વનવાસ વેઠવો પડ્યો હતો. વળી અત્યારના જમાનામાં સાધારણ જુગાર જેવાં કે શેર-સટ્ટો-એકો-દુઓ તથા ઘોડોડોની શરત રમનારાઓને પણ પરધન હરણ કરવાની કુટેવ પડવાથી અનેક આપત્તિઓ ભોગવવી પડે છે.

શ્રીમાં આસક્ત પુરૂષ વિદ્યા અને ધન મેળવી શકતો નથી, રાજા રાજકીય કાર્યોમાં દ્રષ્ટિ આપી શકતો નથી, અને પરશ્રીમં પ્રીતિવાળા પુરૂષનું તો સર્વસ્વ નાશ પામે છે. સીતા નિમિત્તે રાવણનું સર્વ કુટુંબનો અને ધન વિગેરેનો નાશ થયો હતો.

સ્તેયં હિંસાનૃતં દમ્ભઃ કામઃ ક્રોધઃ સ્મયો મદઃ ॥

મેદો વૈરમવિશ્વાસઃ સંસ્પર્ધા વ્યસનાનિ ચ ॥

યતે પશ્ચદ્વિદ્યાનર્થાં હ્યર્થમૂલા મતા નૃણામ્ ॥

તસ્માદનર્થમર્થાભ્યં શ્રેયોઽર્થી દૂરતસ્ત્યજેત્ ॥

ભાવાર્થઃ—સંસારીને ધન વિના ચાલતું ન હોવાથી પ્રમાણિક-
પણે નીતિપૂર્વક ધન મેળવવામાં દોષ નથી; ધનની તૃષ્ણા જો કે
મટતી જ નથી, પરંતુ જે મનુષ્યને પોતાના અર્થ પુરતું પ્રાપ્ત થયેલું
હોય તેવા માણસે વલખાં ન મારતાં પોતાના શ્રેય તરફ જ લક્ષ
આપવું જોઈએ. અનર્થો અને ગુણ કર્યા વગર ધનનો સંગ્રહ થતો નથી,
અને તેવી રીતે એટલે ‘યક્ષવિત્તસ્ય’ યક્ષની પેઠે ધન મેળવવામાં
ચોરી, હિંસા, મિથ્યાબોધણ, દંભ, કામ, ક્રોધ, વિસ્મય, મદ, મેદ-
હુદ્ધિ, વૈર, અવિશ્વાસ, સ્પર્ધા, ઝીઝોનું વ્યસન, જુગારનું વ્યસન, અને
મદિરાપાનનું વ્યસન મળી પંદર અનર્થો મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે.

અન્યાષોપાર્જિતં દ્રવ્યં દશવર્ષાણિ તિષ્ઠતિ ।

પ્રાપ્તે ચૈકાદશે વર્ષે સમૂલં ચ વિનશ્યતિ ॥

અન્યાયથી પેદા કરેલું દ્રવ્ય દસ વર્ષ સુધી રહે છે, અને
અગીઆરમે વર્ષે તે મૂળસહિત નષ્ટ થાય છે.

જ્ઞાનારૂઢને ઉગ્મર સાથે સંબંધ નથી—

ન તેન વૃદ્ધો ભવતિ યેનાસ્ય પલિતં શિરઃ ।

યો વૈ યુવાપ્યધીયાનસ્તં દેશાઃ સ્થવિરં વિદુઃ ॥

માથાના વાળ ધોળા થવાથી વૃદ્ધ થવાનું નથી, પરંતુ યુવાન
હોવા છતાં વિદ્વાન અને પરમાર્થ તત્ત્વમાં નિષ્ણવાન મનુષ્યને દેવતાઓ
વૃદ્ધ કહે છે. શાસ્ત્રોમાં ઉત્તરોત્તર અદાર પ્રકારના વૃદ્ધ કલા છે. તેમાં
મુખ્ય અવસ્થા વૃદ્ધ, તેથી જાતિવૃદ્ધ, તેથી આશ્રમવૃદ્ધ, તેથી વિદ્યા
વૃદ્ધ, તેથી ધર્મવૃદ્ધ, અને તેથી જ્ઞાનવૃદ્ધની સર્વોત્તમ શ્રેષ્ઠતા પ્રતિપાદન
કરેલી છે. જ્ઞાનવૃદ્ધ એટલે કલ્યાણરૂપ પરમાત્મતત્ત્વમાં આરૂઢ.
સ્થિતિવાળાને મહર્ષિઓએ વૃદ્ધ તરીકે જાણાવેલ છે.

પરન્તુ સંસારીક ભોગ અને વિલાસો સંબંધે જેની આસક્તિ નાશ થઈ ન હોય તેવા માત્ર વયોવૃદ્ધનું મન તો અઢાર વર્ષના યુવાન જેવું હોય છે, તે વૃદ્ધ ગણાતો નથી.

દેશં કાલં તથાડ્માનં દ્રવ્યં દ્રવ્યપ્રયોજનં ।

ઉપપત્તિ અવસ્થાં ચ જ્ઞાત્વા શૌચં સમારમેત્ ॥

તિતિક્ષા જેમજે તેટલી બની શકે નહીં એવું જેમને શાસ્ત્ર-કારોએ તેવાઓને યુક્તિયુક્ત આજ્ઞા કરી છે કે, દેશ, કાળ, પોતે, દ્રવ્યશીલક, પ્રયોજન, યુક્તિ, અને ઉમર એ બધું જેમ વિચારીને બની શકે તે રીતે શૌચ-પવિત્રતા અર્થાત્ આચાર પાળવો.

વર્તમાનેન કાલેન પ્રવર્તન્તે વિચક્ષણાઃ ॥

વિચક્ષણ પુરુષો વર્તમાન કાલને અનુસરીને વર્તે છે.

અગ્નિર્દ્યૌષાં બલં પુંસાં શુક્રં યસ્ય ચ જીવિતમ્ ।

તસ્માત્ સર્વપ્રયત્નેન અગ્નિ શુક્રં ચ રક્ષયેત્ ॥

જઠરાગ્નિથી અનનું પાચન થઈ બલ (શુક્ર) પેદા થાય છે અને તે શુક્ર મનુષ્યનું જીવન છે, માટે જઠરાગ્નિ, અને શુક્રનું રક્ષણ કરવું જેમજે.

“સ્મરણ”-એટલે ભોગશુદ્ધિથી ચિત્તમાં સ્ત્રીઓનું ચિંતન કીર્તન એટલે વાણી વડે સ્ત્રીઓના શુભોની વાર્તા, કેલિ: એટલે સ્ત્રીઓની સાથે જુગાર સોગડાબાજી ઇત્યાદિ ક્રીડા, “પ્રેક્ષણ”,-એટલે ભોગશુદ્ધિથી સ્ત્રીઓને જેવું, ગુહ્યભાષણ,-એટલે સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં વાતો કરવી, સંકલ્પ: એટલે સ્ત્રીઓની પ્રાપ્તિની જે ઇચ્છા, અધ્યવસાય:-એટલે સ્ત્રીઓની પ્રાપ્તિ માટે વારંવાર મનમાં વિચાર, ક્રિયાનિવૃત્તિરેષજ એટલે વ્યભિચાર; એવી રીતે આઠ પ્રકાર મૈથુનમાં ગણાય છે.

ઉત્સવે લોકયાત્રાયાં તીર્થેષ્વન્યનિકેતને ।

ન પત્નીં પ્રેષયેત્પ્રાજ્ઞઃ પુત્રામાત્યવિવર્જિતામ્ ॥

શુદ્ધિમાન મનુષ્યે સ્ત્રીને ઉત્સવોમાં, લોકોના મેળામાં, તીર્થોમાં તથા બીજાને ઘરે પુત્ર અથવા વિશ્વાસુ માણસ વિના મોકલવી નહીં.

યો ધ્રુવાણિ પરિત્યજ્ય અધ્રુવં પરિષેષતે ।

ધ્રુવાણિ તસ્ય નદ્યંતિ અધ્રુવં નદ્યમેવ ચ ॥

જે મનુષ્ય ધ્રુવને એટલે નિશ્ચલને ત્યજીને અધ્રુવ એટલે નાશવંતનું સેવન કરે છે તેવા મનુષ્યનું ધ્રુવ તો નાશ પામ્યું, અને અધ્રુવ તો નાશ પામેલું જ હોય છે.

गायत्री सर्वमंत्राणां शिरोमणी तया स्थिता ॥

विद्यानापि ते नैतां साधयेत् सर्वसिद्धये ॥

સર્વ મંત્રોમાં ગાયત્રી મંત્ર શિરોમણિ છે તથા તેનું અર્થ સહિત અનુજ્ઞાન કરવાથી સર્વ વિદ્યા અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સન્ધ્યાદિ કર્મ કરતી વખતે ઓછામાં ઓછા ગાયત્રી મંત્રના ૧૦૮ જપ અવશ્ય કરવા જ જોઈએ, તેવી રીતે કરવામાં અસમર્થ જનોએ ૧૦ જપ જરૂર કરવા.

દ્વિજને વૈદિક સંસ્કારના સમયે યજ્ઞોપવીત કરાવવાવાલા પાસેથી ગાયત્રી મંત્રનો ઉપદેશ લેવાનું કહ્યું છે અને “વેદ एव विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ॥” ગાયત્રી મંત્રના ઉપર ખીજો કોઈપણ મંત્ર લેવાનું અને આપવાનું દ્વિજને માટે વેદશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે.

સમ્પૂર્ણ નિત્યકર્મ કરવાને અસમર્થ પુરૂષોએ સન્ધ્યાદિ કર્મ કરતી વખતે નીચેના મંત્રોનો પાઠ કરવાથી અભયમના ફલનો લાભ થાય છે.

(ऋग्वेद प्रथम मन्त्र)

ॐ अग्निमीळे इत्यस्य मधुछन्दा ऋषिर्गायत्री छन्दाऽग्निर्वेदता ब्रह्मयज्ञ उपे विनियोगः ।

ॐ अग्निमीळे पुरोहितं, यज्ञस्य देवमृत्विजं । होतारं इत्नधातमम् ॥ ૧ ॥

(यजुर्वेद प्रथम मन्त्र)

इवे त्वेत्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषि रुष्णिक छन्दो वायुर्वેદતા ब्रह्मयज्ञ उपे विनियोगः ।

ૐ इये त्वोज्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता
प्रार्पयतु । श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॥ २ ॥

(सामवेદ પ્રથમ મન્ત્ર)

અમ્ન આયાહીત્યસ્ય ગૌતમ ઋષિ ગાયત્રીછન્દોઽગ્નિર્દેવતા
બ્રહ્મયજ્ઞ જપે વિનિયોગઃ ।

ૐ અમ્ન આયાહિ વીતયે ગૃણાને દૃઘ્ય દાતયે । નિહોતા
સત્સિર્વહિષિ ॥ ૩ ॥

(અથર્વ વેદ પ્રથમ મન્ત્ર)

શન્નોદેવી રિત્યસ્ય પિપ્પલાદ ઋષિર્ગાયત્રી છન્દ આપો
દેવતા શાન્તિકરણે વિનિયોગઃ ।

શન્નો દેવીરભિષ્ટ્ય આપો મઘન્તુ પીતયે । શં યોરમિ-
ઞ્ઘન્તુ નઃ ॥ ૪ ॥

પરાશ્નં દશગાયત્રી શ્રાક્ષે ચૈવ શતત્રયં ।

સીમંતે ચ સદૃશ્યાણિ અયુતં પ્રેતમોજને ॥

વક્રાક્ષર પ્રદાતારં યો ગુરુ નામિ વંદતે ।

શ્વાનયોનિ શતં મુક્ત્વાચ ચાણ્ડાલેષ્વાભિ જાયતે ॥

અર્થઃ—અ-ક્ષર એટલે નાશભાવથી રહીત “તત્ત્વમસિ” જીવ
પ્રજ્ઞાની એકતાનો બોધ કરનાર ગુરુને જે મનુષ્ય પ્રજ્ઞામ નથી કરતો
તે કુતરાની એકસો થોની ભોગવી ચાંડાલને ત્યાં જન્મે છે.

પંચસૂના ગૃહસ્થસ્ય ચુલ્હી પેષણ્યુપસ્કરઃ ।

કણ્ઠની ચોદકુમ્ભઃચ વ્યયતે યાસ્તુવાહન ॥

ગૃહસ્થાશ્રમીને દરરોજ ચુલો, ઘંટી, સાવરણી, ખાંડણીઓ, અને
પ્રાણીઆઈ આટલાં સ્થાનોમાં જીવજંતુ મરવાથી પાપની ઉત્પત્તિ
થાય છે, માટે તે તે સ્થાનોનાં કામ કરતી વખતે તથા છાંણુ લોપતી
વખતે કાળજીપૂર્વક ત્યાંજ દ્રષ્ટિ રાખીને કરવાં જોઈએ.

યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સન્તો મુચ્યન્તે સર્વકલ્મષૈઃ ।

મુજ્ઞતે તે ત્વઘં પાપા યે પચન્ત્યાત્મકારણાત્ ॥

દેવયજ્ઞ, ૧ પિતૃયજ્ઞ, મનુષ્યયજ્ઞ, ભૂતયજ્ઞ, અને બ્રહ્મયજ્ઞ અર્થાત્ પંચમહાયજ્ઞ કર્યા સિવાય માત્ર પોતાના જ માટે રાંધે છે. તે પોતાનાં પાપો રાંધીને જ ખાય છે. માટે યથાશક્તિ કરવા જ જોઈએ.

તત્રૈવ સતિ કર્તારમાત્માનં કેવલં તુ યઃ ।

પદ્યત્યકૃતબુદ્ધિત્વાન્ન સ પદ્યતિ દુર્મેતિઃ ॥ ગી૦ ૩૬

અર્થઃ—જે મનુષ્ય નિરૂપાધિક અને અસંગ આત્માને કર્તા જીવે અર્થાત્ જાણે છે, તે દુષ્ટબુદ્ધિવાળો સંસ્કારહીન મનુષ્ય યથાર્થ જાણતો નથી કારણ કે “પરં ભાવમજ્ઞાનંતો મમાવ્યયમનુત્તમમ્” ॥

તેઓ મારાં અવિનાશી અને સર્વ શ્રેષ્ઠ એવાં સ્વરૂપને જાણતા નથી.

દાસબોધઃ—સમર્થ સ્વામી શ્રી રામદાસજી કહે છે કે ભગવાનના નામના ચોદ કરોડ જપ કરનારને ભગવાન સગુણ રૂપે પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે, માટે એવી ઇચ્છાવાળાએ સિદ્ધ પુરુષના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી કાર્ય કરવા મંડી પડવું જોઈએ. “પ્રયત્નેન કાર્યાણિ સિદ્ધયન્તિ ન મનોરથૈઃ સિદ્ધયન્તિ” ॥

“સકૃત લોકોમાંથી ચાર પ્રકારના મનુષ્યો પરમાત્માને બજે છે, તેમાં આર્તે-બંધ પોતે જ દુઃખરૂપ થઈને જે પદાર્થની અપેક્ષા કરે છે તે પદાર્થવાળી ભક્તિરૂપ પોતે જ બને છે અર્થાર્થીઃ-બંધ પોતે જ અર્થ, અર્થપ્રાપ્તિનું સાધન, અને અર્થપ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરનાર એ પ્રમાણેની ત્રિપુટી બનીને પોતાને જ અર્થ નામની મર્યાદામાં લાવી મૂકે છે, તથા અજ્ઞાનને પ્રકાશિત કરી, બુદ્ધિમાં ભેદ ઉત્પન્ન કરી,

૧ શિવનૈવેદ્ય લેવામાં દોષ મનાય છે તે માત્ર સ્થાપિત લિંગને માટે છે. પરંતુ નમદેશ્વર અથવા પાર્શ્વવાદિ લિંગને શુદ્ધદેવતા પૂજતા હોઈ એ તેનું નૈવેદ્ય પરમપાવન હોઈ સર્વથા ગ્રાહ્ય છે. આ વિષયનો વિશેષ બુલાસો બાણુ બેન્સસિંહ સંગૃહીત “શિવનિર્માલ્ય નિર્ણય” જોઈ લેવો. વિષ્ણુ નૈવેદ્ય લેવાનો ભાગવતમાં નિષેધ લખેલો છે તો પણ શુદ્ધદેવતા તરીકે પૂજતા શાલિ-ગ્રામના નૈવેદ્યને માટે નથી.

પોતાને ગમતા ઉપચારો વડે, મનમાં નાના પ્રકારના ઉદ્દેશોને ધારણ કરી પરમાત્માની ઉત્પત્તિ અને નાશ^૧ બનાવે છે. એટલે તે પ્રકારના ઔદિક અને પારલૌકિક વાસનાવાળા સંકામ^૨ ભક્તોને તેમની ધારણા પ્રમાણે જ ફળપ્રાપ્તિ થાય છે. અને જિજ્ઞાસુ:-ભક્તમાં જ્ઞાનની ઇચ્છા અને જ્ઞાન એ બંનેરૂપ પોતે જ બને છે.

“તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકમક્તિવિશિષ્યતે ॥

જેનું ચિત્ત મિથ્યા પદાર્થને ત્યાગીને સર્વકાળ આત્મામાં લાગેલ હોય છે એટલે કે શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનના ક્રમવડે ભક્ત-ભક્તિ અને ભગવાન એકરૂપ થાય તેવા પ્રકારની ભક્તિના નામથી ઓળખાતી ચતુર્થ ભક્તિયોગવાળા જ્ઞાનીની અતિ શ્રેષ્ઠતા દર્શાવી છે.

આધુનિક જમાનામાં મહાભક્તિમતી મીરાંબાઈ તથા નરસિંહ મહેતા આદિ ભક્તરાજોના ચરિત્રો ઉપરથી જણાય છે કે; તેઓ જન્મ-દમ્ભાદિ સાધન સમ્પન્ન તથા આત્યંતિક વૈરાગ્ય અને નિષ્કામતા વડે અમાહિના જન્મોના અધ્યાનુસાર પુરૂષાર્થ-કર્મ વડે જેને વિશુદ્ધ સત્ત્વ કહેવામાં આવે છે તે પ્રમાણેની સ્થિતિને પ્રાપ્ત થએલા અર્થાત્ તદ્દ્રૂપ હતા “વિશુદ્ધસત્ત્વઃ કામયતે યાંચ્યકામાન્-” એવા વિશુદ્ધ સત્ત્વવાળા અર્થાત્ ચતુર્થ ભૂમિકાથી પર ગએલાના અંતઃકરણની ઇચ્છા અનુસાર ચમત્કારો બનતા હતા અને તે ભક્તોના અંતઃકરણમાં સંસારીક સુખો તથા ભોગ વિલાસોનું જરાપણુ સ્થાન નહોતું અને એવું માગતા હતા કે:-

૧ વાહીઓ જન્મ રહિત બ્રહ્મની પણ પરિણામવડે ઉત્પત્તિ અને નાશ બનાવે છે ! તથા દ્રષ્ટા જે જ્ઞેનારો તેને જ્ઞેવાની વસ્તુ બનાવે છે !! પરંતુ જન્મ અને મરણ રહિત અનત ધર્મવાળો કાર્યપણુને કેમ પામશે !! માણસોનું કર્તૃત્વ અને કર્મ પરમેશ્વર ઉત્પન્ન કરતા નથી; તેમ તેના ફળની યોજના પણ કરતા નથી, પરંતુ જેનો જેવો અધ્યાસ (સંસ્કાર) હોય તે તે પ્રમાણે કર્યા કરે છે.

૨ લોહીથી ખરડાયેલા હાથ લોહીથી સાફ થશે નહીં.

यदि राशीश मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्षभ ।

कामानां हृद्यसरोहं भवतस्तु वृणे वरम् ॥

વરદાન આપવામાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રીનારાયણ પ્રભુ મારા ઉપર પ્રસન્ન થયા હો તો એવું વરદાન આપો કે મારા હૃદયમાં કાંઈપણ આપ્યતની માગણીનો અંકુર પેદા ન થાય. ધન અક્રિય છતાં સક્રિય બાસે છે તેનું કારણ સ્વભાવ માત્ર જ છે અને એ બધી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. પરંતુ ધન પ્રવૃત્તિનું કારણ નથી. સ્વભાવ એટલે માયા-અવિદ્યા ઇત્યાદિના નામે વ્યવહારની જે પ્રકૃતિ તેજ બધાની કર્તા છે. ધનમાં તેની ગંધ પણ નથી, એમ સમજીને ધનની દશાને યથાર્થ જાણવી -સમજવી. કારણ કે વિદ્યુ-એટલે સર્વમય એવું ધન તે કાર્મનાં પાપ કે સુકૃત લેતું કે આપતું નથી. તેને દયા-પ્રસાદ કે લોભા કાંઈ નથી.

न कर्मत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ गी०-૧૪

અર્થ:—ઈશ્વર-મનુષ્યનાં કર્તાપણાં વગેરેને, તેનાં કર્મોને, તથા કર્મનાફળોના સંબંધને ઉત્પન્ન કરતા નથી. પરંતુ તે તો જીવનો જ સ્વભાવ છે. એટલે અનાદિ કાળની અવિદ્યા જ જીવને કૃત્વાદિક રૂપે કર્મ સાથે જોડે છે.

જેમ સૂર્યનો હૃદય થવાથી મનુષ્યો પોત પોતાનાં કાર્યો કરે છે, પરંતુ સૂર્ય કાંઈ પણ કરતો નથી. તેમજ આત્મા કાંઈપણ કરતો નથી અને કાંઈ પણ કરાવતો નથી.

પરંતુ પ્રમાતા-પ્રમેય-પ્રમાણ-કર્તા-કર્મ-કરણ-ભોકતા-ભોજ્ય- અને ભોગ એવી રીતે નવ પ્રકારે સંસાર પ્રપંચ અનંત ગુણવાળો જણાય છે તે માત્ર અજ્ઞાનની આવરણ અને વિદ્વેષ શક્તિનો પ્રભાવ છે. જેથી કરીને પોતાનો ધનભાવ તિરોહિત થવાને લીધે વાસનાના બળે મોહ પામે છે, અને અક્રિય ધનમાં ક્રિયા^૧ આરોપી મિથ્યા-

૧ મનુષ્યને પોતાની ક્રિયાનો હેતુ જાણવા હોય તો તેમણે પોતાના આત્માને પૂછી જોવું તો તેનો આત્મા તરત જ જણાવી દેશે કે આના માટે અને તે “ ધૂન્નાશ્વત ભમિની જેમ, સદોષ સર્વ પ્રવૃત્તિ તેમ ” જાણવું.

જ્ઞાનમાં કુટાય છે. અર્થાત્ અજ્ઞાન પ્રમાદના ઉત્થાનની લહેરી છે.

“ કર્મ થવાનાં કારણો ધૃત્તિ, દુઃખ, સુખ, રાગ, દ્વેષ ઇત્યાદિ અને તેના આશ્રયરૂપ જે શરીર, કર્તા એટલે કર્મ છું એવા પ્રકારનો અભિમાની અહંકાર અથવા જીવ, અંતઃકરણ અર્થાત્ જેને બુદ્ધિવિજ્ઞાન ઇત્યાદિના નામથી કહેવામાં આવે છે તેના તાદાત્મ્યાખ્યાસે કરીને આત્માને વિષે કર્તૃત્વાદિ આરોપ કરે છે. અર્થાત્ સર્વ કર્મોની જન્મ-શ્રુતિ અજ્ઞાન અને માયા છે.

દુઃખ નિવૃત્તિનો ઉપાય જગતના મિથ્યાત્વનું ઉપલક્ષ્ય જ્ઞાન નથી. પરંતુ જગત્ મિથ્યા હોવાથી વાસનાના-આશ્રય તથા વિષય વિગેરે સ્વપ્ન પદાર્થોની પેઠે અવિદ્યમાન હોવાથી મૃગજળવત્ ભાસતા વ્યવહારિક તથા પ્રાતિભાસિક પક્ષ શૂન્ય હોવાથી જેનું ચિત્ત સદા વિલીન રહે છે તેવું દ્રઢજ્ઞાન^૨ દુઃખ નિવૃત્તિનો હેતુ છે.

न देवा वृण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् ।

यं हि रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम् ॥

પશુઓના રખેવાળની માફક દેવતાઓ હાથમાં લાકડી લઈ ગોવાળી કરતા નથી, પરંતુ પ્રતિબંધનો ક્ષય અર્થાત્ સંસારાઅક્રિતનો નાશ કરી બુદ્ધિને પરમ ધર્મમાં યોજે છે.

अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते ॥

આત્મા નિત્યસિદ્ધ છે એવું પ્રમાણો વડે કરીને જાણવામાં

૨ જ્યારે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેથી મુક્ત થવામાં બાંધવો, દ્રવ્ય, કુળ, વીર્ય, વિદ્વત્તા, અને મંત્ર આમાંનું કાંઈ પણ સમર્થ થવું નથી, પરંતુ શમાદિરૂપ સત્ત્વ, ધીરજથી શાંતિ થાય છે. તથા “ તત્ત્વાંતિરોચૈર્દાનૈર્જપ હોમાર્ચનાદિભિઃ ” ઔષધ, દાન, જપ, હોમ, અર્ચન આદિથી કરે એવું પ્રારબ્ધ કર્મમાં અત્યંત ભક્તિવાલા મનુષ્યને માટે ઉપરનું શાસ્ત્ર વચન છે. અને જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં પ્રારબ્ધ કર્મ એટલે મુડદાની પેઠે છાયારૂપે ભાસવું શરીર વમન કરી નાખેલ પદાર્થની પેઠે હોય છે. એટલે તેનું ગ્રહણ અથવા આસક્તિ નિંદાનો જ હેતુ છે.

આવે છે. તત્ત્વવેત્તા ગુરુની કૃપાવડે પ્રાપ્ત એવા જે વિચાર; જે માણસને સહકારી વા અનુકૂલ થાય એટલે કે જેને ગળે ઉતરે તેને તો સર્વોત્કૃષ્ટ અને મહાન ફળના હેતુવાળું આત્મ-જ્ઞાન મુલભ અને અનાયાસવડે જ પ્રાપ્ત થાય છે. એવા મુલભ-માર્ગ વિષે સર્વ પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ ન થવાનાં મુખ્ય કારણો એવાં હોય છે કે; ભ્રાંત ભેદવાદી મનુષ્યોના સંગના સંસ્કારવડે અનર્થના હેતુવાળી અશ્રદ્ધા જ કારણ છે. હવે જણાવવાનું કે બહુ આત્માની ઐક્યતાનું સાધન વિચાર, અને તેનું ફળ જે મોક્ષ એવું શાસ્ત્રોમાં જણાવેલું છે. તે ત્રણે બાબતોને “અશ્રદ્ધાનાઃ પુરુષાર્થમસ્યાસ્ય પરંતપ ॥” અશ્રદ્ધાવડે અપ્રમાણરૂપ માને છે અને મનાવે છે. જેથી કરીને “અપ્રાપ્યમાંનિવર્ત્તંતે મૃત્યુસં-સારવર્ત્તમ્” ॥ મૃત્યુ યુક્ત સંસારરૂપ માર્ગ વિષે ભ્રમણ કરે છે.

“આત્માની સિદ્ધિથી યાવન્માત્ર જગતની સિદ્ધિ છે, પરંતુ સન્દિગ્ધ મનુષ્યોની શંકા-નિવૃત્તિના માટે શ્રુતિ, સ્મૃતિ વગેરે સત્ શાસ્ત્રોના અવાજો આત્માની સત્તાને સ્થળ સ્થળપર પ્રમાણ આપી રહ્યાં છે; પરંતુ તે સર્વે શાસ્ત્રો અને પ્રમાણો પરમાત્માના પત્રો છે અને આત્માને જાણવા માટેની જ વ્યુત્પત્તિઓ છે. “શ્રી નિશ્વત્ત્વાસજી કૃત વિચારચંદ્રોદય ગ્રંથ વાંચો.”

એક વાણીઆને અથવા પારસીને બ્રાહ્મણ બનાવી બીજા બ્રાહ્મણો પોતાની સાથે લઈ જાય છે અને બલામણુ કરે છે કે: બ્રાહ્મણોહં-હું બ્રાહ્મણ છું એમ ગોખતો રહેજે જેને હો! ભુલતો નહીં; અને વૈશ્ય કે પારસી છું એવું બૂલી જજે. તેથી તે ગોખ્યા કરે છે. અર્થાત્ બોલ્યા કરે છે. પરંતુ પેલા બ્રાહ્મણોને એવી રીતે બોલ્યા કરવાની કશી જરૂર નથી, કારણ કે તેના અંતઃપટપર એવા સંસ્કારનો વધાર બેસી ગયો છે કે અમે બ્રાહ્મણ જ છીએ. તેમ સ્વરૂપે હું બ્રહ્મજ છું, એવું નિદિષ્યાસન વડે જેણે સિદ્ધ દ્રઢ કરેલું હોય છે તેને તેવી રીતે વારંવાર બોલ્યા કરવાની જરૂર નથી.

જેમકે મારું નામ પરમાનન્દ છે, તેા પછી હું પરમાનન્દ છું—હું પરમાનન્દ છું એવી રીતે જોખવાની શી જરૂર !’

“આત્માથી બિન્ન બીજા પ્રકારનો ? એાધ કરવાવાળા મત, પંથ, સંપ્રદાયો,—વાડાઓમાં સારી રીતે જકડાયલા મેંદાઓના અંતઃ પટપર વાડાઓની શિક્ષાપત્રીઓની એવી સજ્જડ છાપ બેઠેલી જેવામાં આવે છે. (કાલી નીકળે નહીં અને.....) જેથી ઇદને દિવસે ક્રમોત થાય છે.

‘ પરમાત્માને તેના ગુણ ગણીને સમજવા કરતાં તેના ગુણ ગણાય તેમ નથી એમ માનવાથી તમે તેને વધારે સારી રીતે જાણી શકશો.’

‘ રાગ અને દ્વેષ બંને જોડીયા ભાઈ છે. જ્યાં રાગ ત્યાં દ્વેષ પણ રહેલો જ હોય છે.’

‘ હાસ્ય વિનોદાદિકમાં અંતઃકરણ વાણીના વિષયના આકારે થાય છે.’

‘ આ સાકર વસ્તુ છે અથવા જાણવામાં આવી શકે છે એવું, મન તથા બુદ્ધિનું સાવચવપણું જે વડે જાણાય છે તે આત્મદેવજ તું છો.

‘ અનુભવજનક શબ્દો સત્પુરૂષો પોતાના હિતના માટે ગ્રહણ કરે છે ત્યારે મૂર્ખ માણસો વિવાદ માટે ગ્રહણ કરે છે.’

‘ જ્ઞાન અને કર્મ એ બંનેના બિન્ન બિન્ન જ અધિકારી હોય છે, અને જ્ઞાન નિષ્ઠાના ઉપાય રૂપ જે નિષ્કામ કર્મનિષ્ઠા છે તેમાં કર્મનિષ્ઠા પ્રધાનરૂપે છે અને એવી નિષ્કામ કર્મનિષ્ઠામાં જ્ઞાન ગૌણરૂપે રહે છે. કારણ કે દીવો લઈ સૂર્યને જોવાય નહીં.’

૧ કાકો અજમેર ગયા કાગળે રે; કરી વાંચનારે કાવ્ય. સારાંશઃ—કાગ-ડાઓ જેમ પહેલી આંખો ફેાડી નાંખે છે; તેમ તેવા ગુરુઓ કુતર્કો કરી મોતા-મિંદા) ઓની આંખે અનાત્મ પાટા જકડીને બાંધે છે, અને પારધિ જેમ વીણાનંતર વગાડી મૃગલાને એકઠાં કરે છે; અને તે બિચારાનો તીખાં બાણ વડે પ્રાણ હરે છે. તથા “ ભંતઃ શાક્તાઃ શૈવાઃ સમામખ્યે ચ વૈષ્ણવાઃ નાનારુપધરાઃ કૌલા વિચરંતિ મહીતછે ॥ ” એવા મનુષ્યાથી સાવધાન રહેવું.

‘વાસના અર્થાંતર ભેદે કરીને ધણા પ્રકારની હોય છે પરંતુ સારરૂપે એટલુંજ જાણવાનું કે વગર વિચારે સંકલ્પ ઉત્પન્ન થઈ મનને કલેશમાં લાઈ જાય તેનું નામ વાસના.’

‘લોકોને કર્મના આચરણમાં જ્ઞાનદ્રષ્ટિ છે કારણ કે સાંપ્રદાયિક લોકો સૂર્ય, ચંદ્ર, ઈંદ્ર, વરુણ, અગ્નિ વિગેરેમાં પરમાત્માની પૂજા કરે છે. પરંતુ તે તેમનું જાણન પદ્ધતિપુરઃસરનું ન હોઈને ભ્રમપૂર્ણ હોય છે; માટે આચરણનું જ્ઞાન પણ નિર્દોષ થવાથી ફળ વ્યાપ્તિ થાય છે.’

‘વાર્તિકકાર પ્રૌદીવાદનો આશ્રય કરીને ત્રિવર્ણસુધી સંન્યાસની હા પાડે છે. પરંતુ ખરો માનસ ત્યાગ અને બ્રહ્મભાવ તેમાં વાસ્તવિક રીતે વર્ણભેદ કયાં ?

‘પાપી જીવને પ્રાણ છૂટતી વખતે એક સહસ્ર વૈધીની વેદના તથા જન્મભરનાં પાપો જાયાનકરૂપ ધારણ કરી તેની સામે ઉપસ્થિત થાય છે અર્થાત્ વિશ્વદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે તથા વાત, પિત્ત, કફ ધોર શત્રુની માફક પોતાનું રૂપ દેખાડે છે કે જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી, એવી મર્માન્તિક વેદના થાય છે. પરમાત્મા કહે છે કે “સમદિન તેરા હૈ એકદિન મેરા હૈ.” માટે મનુષ્યે જાણવું કે મૃત્યુ એક અજળ (જયંકર) સમય છે એવું જાણીને જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીએ મન, વાણી અને કર્મથી થતાં પાપોનો સંયમ કરવો. તથા હૃદયગત અનૃતને ત્યજવું.

“વાક્સંયમો हि नृपते सुदुष्करतमो मतः ॥”

મનુષ્ય જે જે વખતે જે જે શબ્દો ઉચ્ચારે છે તે તે શબ્દો ઉચ્ચારવામાં અંતઃકરણનો હેતુ શું છે, સમતાનો હેતુ છે, કે વિષમતા છે, શ્રદ્ધા, કપટતા, તીવ્રતા, આક્ષેપ, કે કોઈ બીજા પ્રકારની પાપ-નિષ્ઠા છે. તે બાબતનો વિચાર કરી વાણી તથા શરીરની ચેષ્ટાને

૧ એક ધૈર્યવાન મનુષ્યના મરણ વખતે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે બ્યાકુળ કેમ છો ? શું થાય છે ? તેમણે ધૈર્યથી જવાબ્યું કે હું મરવાથી ડરતો નથી પરંતુ વેદનાનું વર્ણન કરી સમજાવી શકાય તેમ નથી, એટલામાં તેનો પ્રાણ છૂટી ગયા.

નિયમમાં રાખવાનો પ્રયત્ન થાય તો કરવો, કારણ કે; **સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોઽપિવાતા । પરો વદાતીતિ કુબુદિરેષા ॥** સર્પની માફક પોતાનું ઓઢિલું ઝેર પોતાને જ ખાવું પડે છે એવો પરમાત્માનો નિયમ (કાયદો) છે. ઉપરની બાબતનો વિચાર થવો એ મહાન પુણ્યનું ફલ છે અને અબ્યુદયનું ચિન્હ છે. પરંતુ એવો કાર્મિક જ મનુષ્ય જન્મે છે.

સત્યાત્ નાસ્તિ પરોધર્મઃ ॥ સત્ય બોલનાર મનુષ્યને બાર વરસે વચન સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને સત્ય બોલનારની વાણીમાં કેટલી શક્તિ રહે છે તેનો એક દ્રષ્ટાંતઃ—અશ્વમેધ પર્વ અ. ૧૫૦ શ્લોક ૧૯-૨૨-૨૩ અર્જુન બોલે છે કે; હસવામાં પણ હું જૂઠું ન બોલ્યો હોઉં, મેં રણમાં પાછી પાની ન કરી હોય, સત્ય અને સદાચાર સદા મારામાં સ્થિત રહ્યા હોય, કંસ તથા કેસીને મારવામાં બીમે ધર્મથી કામ કર્યું હોય તો તે ધર્મના પ્રભાવથી અભીમન્યુનો મરેલો પુત્ર જીવતો થાવ. તેમ જ દશરથ, શીખી, ધર્મરાજ, મયુરધ્વજ, રૂકમાન્દ, અલર્ક, અને હરિશ્ચંદ્ર આદિ અનેક દ્રષ્ટાંતો શાસ્ત્રો ઉપરથી મલી આવે છે.

કલિયુગનું સ્વરૂપ અસત્ય હોવાથી જૂઠું વધારે ફલીભૂત થતું જણાય પરંતુ તેનું પરિણામ ભયંકર જ હોય છે,

રાજ સત્યવ્રતે પોતાની પ્રતિષ્ઠા પાલન કરવા માટે શનીશ્વરની મૂર્તિ ખરીદ કરી આદ લક્ષ્મી, ધર્મ, કર્મ વિદાય થયા. અને સત્ય વિદાય થતાં તેમણે કહ્યું કે તારા માટે મેં આ કામ કર્યું એટલે એના રહેવાથી સર્વને આવવું જ પડ્યું.

घनानि भूमौ पद्मश्चगोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन ह्मशाने ।

देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगोचच्छति जीव एकः ॥

સારાંશ કે પોતાના માટે તથા કુટુંબના માટે પાપો કરીને મેળવેલું ધન વિગેરે અહિંનું અહીંજ રહે છે અને તે પાપનું ફળ કરનારને જ ભોગવવું પડે છે.

મહર્ષિ વાદ્મીક ઋષિ:-બીજા જ્ઞાતિમાં જન્મેલા હતા અને પૂર્વાવસ્થામાં તેઓ મુસાફરોને લૂંટી-પડાવી-તથા જનવરોને મારી કુટુંબનું ભરણું પોષણ કરતા હતા. એવું બધું વખત સુધી ચાલ્યું. એટલામાં એક દિવસે રસ્તેથી સમ્રાટની નીકળ્યા કે તરત જ વાલીયો બીજા તેને હાંટવા મારવા પ્રવૃત્ત થયો. ઋષિઓએ તેમને હાંટવા તો દીધો અને મારવાનું કરે છે ત્યારે ઋષિઓએ કહ્યું કે આ બધું ભલે લઈ જા, અને મારવા હોય તો મારજે પણ અમો પૂછીએ છીએ કે આ બધું તું કેના માટે કરે છે ? અને જેના જેના માટે કરતો હોય તે સર્વને પૂછી આવ કે--તમારા માટે હું અનેક પાપો કરી રહ્યો છું તેમાં તમે ભાગીદાર ખરા કે કેમ ? એવું સાંભળી વાલીયો કહે ઠીક છે હું પૂછી આવું, પણ તમે ભાગી જાઓ તો ? ત્યારે ઋષિઓએ કહ્યું કે અમે વચન આપીએ છીએ, અને સત્યવાદી છીએ, અને પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ કે અમે બોલ્યું ફરવાના નથી. ઉદ્ધારક ઋષિઓએ આટલું કહેવા છતાં પણ પોતાના જાતિસ્વભાવ પ્રમાણે કષ્ટ દીધું, તે સાતે જણાને બાંધીને ઝાડ સાથે જકડાયા. અને ઘેર પૂછવા ગયો. માયાપે સાફ સાફ જણાવી દીધું કે પાપ હોય કે જે હોય તે તું જ ભોગવ. અમારે તેમાં કંઈ લેવા દેવા નથી, આઈડીએ પણ તેવો જ જવાબ આપ્યો, છોકરાને પૂછ્યું ત્યારે તેમણે પણ તેવો જ જવાબ દીધો, તથા ભાઈભાંડુએ પણ તેવી જ રીતે જણાવી દીધું કે તારા પાપના અમો ભાગીદાર નથી. બધા તરફથી આવો ખુલાસો થતાં તે પાછો ઋષિઓ પાસે આવ્યો અને સર્વેની હકીકત જણાવી. ત્યારે ઋષિઓએ કહ્યું કે જો ભાઈ તારાં માયાપ, ઘેરી, છોકરાં, ભાઈભાંડુ વગેરે જહાલામાં જહાલાં અને નજીકનાં હોવા છતાં કેઈ પણ તારા પાપનો અંગીકાર કરવા તૈયાર થયા નહીં. તો પછી.....હવે સારાં કામ કરી લે એટલે વાલીયાએ ઋષિનું શરણ લીધું અને વાદ્મીક ઋષિ-અને મહર્ષિ થયા.

ક્લેશમૂલઃ કર્માશયો દ્રષ્ટાઽદ્રષ્ટ જન્મ વેદનીયઃ ।

સતિમૂલે તદ્વિપાકો જાત્યાયુ ભોગઃ ॥

આયુઃ કર્મ ચ વિત્તં ચ વિદ્યા નિધન મેવ ચ ।

પંચૈતાનિ વિલિખ્યંતે ગર્ભસ્થસ્યૈવ દેહિનઃ ॥

ભાવાર્થઃ—પૂર્વે થઈ ગયેલા અનંત જન્મોમાંતરોમાં કામિક, વાચિક અને માનસિક દ્વારા જેવાં જેવાં પાપ-પુણ્યાદિ કર્મ કરેલાં હોય છે, તેને અનુસરીને મનુષ્યને આયુષ્ય, કર્મ, ધન, વિદ્યા, અને મૃત્યુ એ પાંચે વાનાં ગર્ભસ્થાનમાં જ પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે, તેને કર્માશય અર્થાત્ વિધાતા કહેવામાં આવે છે. “અવશ્યમેવ મોક્ષમ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ । ના મુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ” ॥ માટે “ભવિતવ્ય નિયોગેન ભાવ્યંભવતિ નાઽન્યથા” ॥ પ્રારબ્ધ કર્મવડે નિર્માણ થયેલું એવું જે જે કાળે ભલું અથવા ખરાબ ફળ પ્રાપ્ત થવાનું હોય તે કદાપિ પણ અન્યથા કરી શકાતું નથી.

મુનહુ ભરત ભાવી પ્રજલ, ખિલખિ કહે મુનિનાથ !

હાનિ લાભ જીવન મરણ, યશ અપયશ વિધિ હાથ ॥

હુઈંદ્રે સોઈંજુ રામ રચ રાજા; કો કરિ તર્ક બઢાવહિ શાજા ॥

તાત્પર્ય કે ભાગ્યરૂપી પાત્ર મર્યાદિત છે તેમાં જેટલું અને જેવું નિર્માણ થયેલું હોય તે તે પ્રમાણે ગામમાં કે અરણ્યમાં અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્રાટકઃ—કાષ્ઠપણ સૂક્ષ્મ લક્ષપર દ્રષ્ટિને સ્થિર સ્થાપવાની કળાને ત્રાટક કહે છે. તેમાં આરંભથી અંતપર્યંત આઠ પ્રકારની સ્થિતિ અનુભવાય છે, પરંતુ પદ્ધતિ જાણ્યા વિના આંખને નુકસાન પણ થાય છે.

મિત્રાઃ—પાંપણો તથા પોપચાનું ન મળવું, તારા-કીકીની કંઈક સ્થિરતા, બેલા-કીકીની વિશેષ સ્થિરતા, દીસા-પ્રકાશાનુભવ,

સ્થિતિ-મનની સ્થિરતા, કાંતા-ધ્યેયમાં પ્રીતિ, પ્રભા-ધ્યેયનો કંપક અનુભવ, પદ-ધ્યેયનો વિશેષ અનુભવ.

જ્ઞાનીને પાંચ અનુભવ પર્યંત ત્રાટક સિદ્ધ હોય છે.

“સ્વરોદય—મનુષ્યના પ્રાણની ગતિ ખાર આંગળ હોય છે. અને તે પ્રાણ કલાને ન્યૂન કરવાની રીતને સ્વરોદય કહેવામાં આવે છે.

(૧૧) આંગળ કરવાથી નિષ્કામતા પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૦) આંગળ કરવાથી સર્વ નાડી સંજ્ઞાકાર થાય છે. તૃષ્ણાનો નાશ થઈ આનંદ-સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૯) આંગળથી મનના સંકલ્પો નાશ પામે છે. તથા વેદાંતના ગૂઢ તાત્પર્યવાળા અર્થો જાણી શકવાની અલૌકિક શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. (૮) આંગળથી મનનો બાહ્યવેગ શાંત થતો જાય છે, તથા વાચાસિક્ષિ પણ થાય છે. (૭) આંગળથી દૂર દ્રષ્ટિની પ્રાપ્તિ. (૬) આંગળથી આકાશગમન પ્રાપ્તિ, તથા દેવો વિગેરે લોકોનો અનુભવ (૫) આંગળથી પ્રચંડ વેગની પ્રાપ્તિ, તથા સંકલ્પાનુસાર દેવોનું દર્શન. (૪) આંગળથી અષ્ટસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ, મુક્તસ્થિતિ. (૩) આંગળથી નવનિધિની પ્રાપ્તિ, તથા સર્વ જગતમાં જે બનવાનું હોય તે જાણી શકે; અર્થાત્ ચિત્તમાં તેવા પ્રકારના સંકલ્પો અનુભવાય. (૨) આંગળથી દસ પ્રકારના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ, તથા પરકાયા પ્રવેશ. (૧) આંગળથી છાયા નિવૃત્તિ; અર્થાત્ બાહ્યચેતના અસ્પષ્ટ થાય છે. અને ખાર આંગળ ન્યૂન કરવાથી તુરીયાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ બ્રહ્મમાં સ્થિતિ.

તાંદ્રારોપક ને તાંદ્રાભાજન પ્રયોગ—કેટલાક દરદીઓ ઉપર આ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે અને ફાયદો પણ થાય છે. પરંતુ બધી બાબતની કાળજીવાળો હોવાથી કદાચિત્ જોખમકારક પણ થઈ પડે.

“તથા જડપદાર્થ વિજ્ઞાનીઓ અને સુધરેલા લોકો તરફથી થતી કેટલીક ક્રિયાઓ અને પ્રયોગો જેવા કે—મેસમેરીઝમ, હિપ્નોટીઝમ આદિ ક્રિયાનો વિચાર કરી જોતાં જણાય છે કે રાજયોગના અમુક તરવોવડે થતી હોય તેવું અનુમાન થાય છે.

“પ્રેતવાહન વિદ્યા—નિર્બળ પ્રાણુ પ્રવાહવાળા અને બેભાન થએલા પ્રેતગ્રસ્ત મનુષ્યદ્વારા અનેક પ્રકારના ચમત્કારો બને છે, સારાંશ એટલો જ કે નબળા પ્રાણુ પ્રવાહવાળામાં પાસેના લોકોના દૃઢ સંકલ્પનો કે સૂક્ષ્મ શરીરધારી કોઇ પ્રેતનો આવિર્ભાવ એટલુંજ માટે મોક્ષેચ્છુએ આવી બાબતમાં પ્રભુનો આવિર્ભાવ-ઓતાર માની આસક્ત થવું નહીં.”

“ અરિષ્ટોનાં ચિન્હો ”

सर्वे क्षयान्ता निश्चयाः पतनान्ताः समुच्छ्रया ।

संयोगा विप्रयोगान्ताः सर्वे संसारवर्त्मनि ॥

વૃદ્ધિને અંતે ક્ષય, ઉન્નતિને અંતે પતન, સંયોગને અંતે વિયોગ એવી રીતે સંસારમાર્ગમાં સર્વની વ્યવસ્થા છે.

‘ જે મનુષ્ય પૂર્વે જેએલી પોતાની અરૂંધતીને એટલે જીભના અગ્રભાગને, તથા ધ્રુવસ્થાનને એટલે નાસિકાના અગ્રભાગને જોતાં દેખાય નહિં. તથા દીવો અને પૂનમનો ચંદ્ર જમણી બાજુથી ખંડિત દેખાય તેનું આયુષ્ય એક વરસનું જાણવું.

‘ જે ખીજના નેત્રમાં પોતાની આકૃતિ છાયાને દેખતા નથી તે પણ એક વરસ જીવે છે. ’

‘ જે મનુષ્ય ક્રાંતિવાળો અને બહુ શુદ્ધિવાળો હોય તે ક્રાંતિહીન તથા શુદ્ધિહીન થઈ જાય અથવા જેની જે પ્રકૃતિ હોય તે બદલાઈ જાય તો તે છ માસમાં મૃત્યુ પામે છે.

‘ જે મનુષ્ય દેવાલયમાં રહીને સુગંધવાળા પદાર્થના વાયુને પણ જીભના સરખો જાણે તે સાત દિવસમાં મૃત્યુ પામે છે. ’

‘ કરોળિયાની જાળમાં જેવું ચક્ર હોય છે અને જેવાં છિદ્ર હોય હોય છે તેવાં છિદ્રવાળો સૂર્ય કે ચંદ્ર જોવામાં આવે તો સાત દિવસમાં મૃત્યુ થાય છે. ’

‘ જેના કાન અને નાક વળી જાય અર્થાત્ નમી જાય, તથા

જેના હાંત અને નેત્રનો રંગ બદલાઈ જાય અને જેની સંજ્ઞાનો લોપ થાય એટલે બેબાન થાય તે તત્કાળ મરણ્ય પામે છે. ’

‘એકાએક જેનું કાણું નેત્ર ઝરવા માંડે અને મસ્તકમાંથી ધુમાડો નીકળે તેનું તત્કાળ મૃત્યુ થાય છે. ’ “યાજ્ઞવલ્ક્ય”

ધનેષુ જીવિતવ્યે ચ સ્ત્રીષુ ચાહારકર્મસુ ।

અતૃપ્તાઃ પ્રાણિનઃ સર્વે યાતા યાસ્યંતિયાંતિ ચ ॥

અર્થ—ધનમાં, જીવનમાં, ભોજનમાં, તથા કર્મકાર્યોમાં પ્રાણીઓ અસંતુષ્ટ ગયા છે “નુ નં તુ બલવાન્લોકે કૃતાન્તઃ સર્વમાદિશમ્” ॥ સર્વને આદેશ દેતો કાળ લોકોમાં બળવાન છે. “કૃતાન્તસ્ય ગતિઃ દુર્વિભાવ્યા સદા ભુવિ ॥” અને કાળની ગતી લોકમાં દુર્વિભાવ્ય—ન બાળી શકાય તેવી છે.

આ પૃથ્વીના તમામ ખાણ પદાર્થો સુવર્ણાદિક ધન, ગો, અશ્વાદિક પશુ, તથા તમામ સુંદર સ્ત્રીઓ વિગેરે, કામનાવાલા એક જ માણસને પ્રાપ્ત થાય તો પણ તેને તૃપ્તી ન થતાં તેની કામના વૃદ્ધિને જ પ્રાપ્ત થાય છે.

શબ્દાદિ વિષય, રાજ્યની વિભુતિ, ભૂમિ, સેના, કાષ, નોકર, ચાકર, મંત્રી તથા પ્રિયજન આ બધું ચળાયમાન છે. અને—એ બધા શોક, મોહ, ભય, અને પીડાને આપવાવાળા છે. ગંધર્વનગરની પેઠે કાર્ધ વખતે પોતાની ભેળે ઉપસ્થિત થાય છે, અને પોતાની ભેળાએ આસ્થા જાય છે, વાસ્તવીક રીતે આ સમસ્ત માયીક મનોરથ સ્વપ્નવત્ છે.

પ્રિયં ત્વાં રોત્સ્યતીત્યેષમુત્તરં લક્ષિ તત્સ્વવિત્ ।

સ્વોક્તસ્ય પ્રિયદુષ્ટત્વં શિષ્યો લેક્ષિ વિલેકતઃ ॥

તત્સ્વવિત્ પુરુષ શિષ્ય તથા પ્રતિવાદી બંનેના પ્રતિ કહે છે કે તારી ધારેલી જે જે પ્રિય વસ્તુ છે તે તને રોવરાવશે. એટલે શિષ્ય પ્રિયનું સંદોષપણું જાણી જાય છે.

ગૂંજતેથે જીનકે ડોકે, જમીનો આસમાન,
ચુપ પડે હૈ મકખરોમે, કું વહોં કુછબી નહોં;
તખ્તવાલોંકા પતા, દેતે હૈ તખ્તે ગોરકે,
ખોજ મિલતે હૈ યહાંતક, બાદ અળાં કુછબી નહોં.

“ સંમીલને નયનયોર્ન હિ કિંચિદ્વસ્તિ । ”

“ પ્રાણોત્ક્રમણનો પ્રકાર ”

જ્ઞાનીના પ્રાણ ઉત્ક્રમણ કરતા નથી, અજ્ઞાનીના પ્રાણોત્ક્રમણના સ્થાન અને ચનારી ગતિ.

“ યંને ચરણથી ઉત્ક્રમણ કરનાર વિષણુના સ્થાનને પામે છે. યંને જંધાથી વસુઓને. હ્રુટણથી સાખ્ય દેવોને. ગુદાથી મિત્રદેવને. જંધનથી પૃથ્વીદેવને. ઉડ્ડસ્થાનની પ્રજાપતિને. યંને પાસાથી મરૂતદેવોને. નાભિથી ઈંદ્રત્વને. યંને બાહુથી ઇંદ્રને. છાતીથી રૂદ્રને. શ્રીવાથી શ્રેષ્ઠ નરદેવને. મુખથી વિશ્વદેવોને. શ્રોત્રથી દિશાઓને. ધ્રાણથી ગંધ વહન કરનાર વાયુને. નેત્રથી અગ્નિને. હ્રમરોથી અશ્વિનીપુત્રોને. લલાટથી પિતૃઓને. મૂર્ધાસ્થાનથી સ્વરૂદેવને પામે છે. એવી રીતે જે જે સ્થાનથી પ્રાણોત્ક્રમણ થાય છે તે તે સ્થાનનો જે જે આધાર દેવ હોય તે તે દેવને પામે છે.

“ યાજ્ઞવલ્કય ”

एके वृक्षे समारूढा नानावर्णा विहंगमाः ।

प्रभाते दिक्षु दशसु यांति का परिदेवना ॥

જાતજાતના પક્ષી રાત્રિના સમયે એક જ ઝાડ ઉપર ખેસે છે અને સવારે દશે દિશામાં ચાલ્યાં જાય છે તેનો હર્ષ શોક શું ?

એક ઠેકાણે પુત્ર જન્મ્યો. જાણીને મિત્રો જ્યાકૃત (૧૨જેજર-ઉજાણી) આપવાનું કહે છે. તે રસ્તે જતા એક નિઃસ્પૃહી સંતે સાંભળ્યું. પછી બોલ્યા કે જ્યાકૃત શું આપો છો ભાઈઓ ! એ તો આકૃત આવી. કારણકે સુખે મૃતાં હતાં તે હવે રાત દહાડે કાળજી લાગી

અને ફીકરના અનેક પ્રવાહમાં પડ્યો. તે ક્યાં સુધી તેમાં તણાતો જવાનો કે છવશે ત્યાંસુધી.

અવલોકી સુખ ઉપરનું, ગણીયે નહિ સદ્ભાગ્ય,
છે પૃથ્વીના પેટમાં, સદા સળગતી આગ.

પ્રાણી ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે તે વાતનો પત્તો નથી. પણ અદ્રશ્યથી આવે છે અને અદ્રશ્યમાં જ જાય છે તે ફરીને મોઢું બતાવતો જ નથી. એવા આગમાપાથીમાં જન્મ ધારણ કરવાની ખુશી માનવી અને મરણને દુઃખ માનવું તેમાં શું લાભ છે વાર? મૃત્યુ સર્વની પછવાડે લાગેલું છે, ત્યારે મરેલાના જન્મથી ખુશી થવામાં શું ફળ છે? અને જેના આવવાથી ખુશી થાય છે, તેના જવાથી દુઃખ પણ થશે.

યાવન્તઃ કુરુતે જંતુઃ સંબંધાન્મનસઃ પ્રિયાન્ ।

તાવન્તોઽસ્ય નિલ્લન્યન્તે હૃદયે શોકશઙ્કવઃ ॥

મનુષ્ય જેટલા સંબંધ મનને પ્રિય કરે છે તેટલા તેના હૃદયમાં શોકના ખીલા ઠોકાય છે. માટે આવવાની ખુશી ન મનાય તો જવાથી દુઃખ પણ ન થાય. માટે જ્ઞાનનું કર્તવ્ય એટલુંજ કે પુત્રનું આતિથ્ય કરવા માટે તૈયાર રહેવું. તેનો તન, મન, અને વાણીથી સત્કાર કરવો, અને 'ગતાસૂન ગતાસૂંઞ્ચ નાનુ શોચન્તિ પંચિડતાઃ'। તેના આવવા જવામાં હર્ષશોક ન માનતાં ગમે તે આવો જાઓ, એવા ભાવપૂર્વક ભવપ્રવાસ પૂર્ણ કરવો. તાત્પર્ય કે આવા અનિત્ય સંસારમાં જન્મ પામી બીજી વખત જન્મવું ન પડે તેજ કાર્ય કરવાનું છે અને જે મનુષ્ય જન્મ અને મરણને^૧ એક સરખું ગણે છે તે જ ચતુર છે.

૧. મૃત્યુ એ અકસ્માત નથી પણ નિર્માણ છે, કારણ કે અકસ્માતથી જો મૃત્યુ થવું હોત તો આ શરીરને અનેક ભયંકર અકસ્માતો ઘણી વખત ફરી વળ્યા હતા કે તેમાંથી શરીર કઢી પણ બચી શકે જ નહીં; માટે આવા પ્રકારના સ્વાભાવનો તાત્પર્ય એટલો જ કે જેવી રીતે નિર્માણ હોય તેવી જ

“જાતસ્ય દિ હુવો મૃત્યુર્હુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ ” ॥ જેનો જન્મ તેનું મૃત્યુ, અને જેનું મૃત્યુ તેનો જન્મ નિશ્ચિત જ છે.

“ પ્રારબ્ધ અને પુરૂષાર્થ સંબંધેના એક પ્રશ્નનો ઉત્તર ”

પ્રારબ્ધ એટલે પૂર્વના અનંત જન્મોમાં જે જે પદાર્થોની ઇચ્છાનુસાર કરેલાં શુભાશુભ કર્મોના અધ્યાસના સંસ્કારાનુસાર પ્રવૃત્તિ કરનારૂં અને તેના ફળભોગ તરીકેનું સુખ દુઃખાદિનો અનુભવ કરનારૂં આ સ્થૂળ શરીર તેને પ્રારબ્ધ કહેવામાં આવે છે.

“ કર્મનો શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટીએ વિચાર કરીએ તો એટલો જ થાય કે ક્રિયા માત્ર એમ સમજવાનું છે. પરંતુ અમુક ધર્મ, કે અમુક દેવદર્શનાદિ, કે યજ્ઞયાગાદિ, કે ભજન કીર્તન તેટલુંજ કર્મ ગણાય નહીં, પણ કારણ સમૂહ એટલે મન, વાણી, અને કાયાથી જે જે ક્રિયા માત્ર થાય તે બધી ક્રિયા કર્મમાં જ ગણાય. તદ્દનુસાર કર્મના ત્રણ પ્રકાર છે.

કર્મ એટલે સકામ અથવા નિષ્કામપણાથી ઈશ્વરપ્રીત્યર્થે કરવામાં આવેલાં શાસ્ત્રવિહિત જે જે પુણ્ય કર્મો તે બધાં શુભ કર્મો ગણાય છે. જેવાં કે દયા, દાન, પરોપકાર, જપ, તપ, વ્રત, અનુષ્ઠાન ઇત્યાદિ અનેક શાખાઓ છે.

અકર્મ તથા વિકર્મ—શાસ્ત્ર વિહિત નહોં એવા પ્રકારનાં તથા અજ્ઞાત પાપોનો જે સમુદાય તે, તથા જાણતાં છતાં કરેલાં એવાં જે જે પ્રકારનાં જ્ઞાત પાપો તે બધાં અકર્મ અને વિકર્મ તરીકેનાં ઉપપાતકોના પણુ ધણુ પ્રકાર છે.

રીતે અને સમયે શરીર પડે છે. જે જે નિમિત્તે દેહનું પડવું થવાનું થાય છે, ત્યાં સાક્ષીભાવે દેખતાં આતમ નહોં ભરમાય છે.

આ જગતમાં તારા સ્થૂળ દેહનો જન્મ થયો ત્યારે તારી સાથે તારો નિયંત્રા એક જ હોતો, તેમજ વિરામ વખતે પણ તે એકજ રહેવાનો; માટે પ્રતિબીંબીત (દેહાદિ)માં મમત્વ કરીશ નહીં.

પુરૂષાર્થ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. ઐહિક, પારલૌકિક, અને પારમાર્થિક; તેમાં ઐહિક અને પારલૌકિક પુરૂષાર્થની બ્યાખ્યા એવી છે કે; તમે જે અર્થ સિદ્ધ કરવા માટે પુરૂષાર્થ કર્મ કરી રહ્યા છો તે અર્થસિદ્ધિના પુરૂષાર્થ કર્મનો પરિપાક થતાં તે તે પ્રકારે ફળ આપે છે. [જેમ વાવેલું વૃક્ષ સમયે ફળ આપે છે તેમ] એટલે જેવી જેવી ઇચ્છાનુસાર તે તે પ્રકારના પુરૂષાર્થ કર્મ કરવાવાળા મનુષ્યને તેવા તેવા ફળની પ્રાપ્તિ તો થાય છે. પરંતુ ઉપર જણાવેલ કાયિક, વાચિક, અને માનસિક અર્થાત્ કર્મ, અકર્મ, અને વિકર્મના બળે કરીને ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એમ ત્રણ પ્રકારે ફળ પ્રાપ્તિ થાય છે.

તથા જાણવું કે જે થનાર હતું તે થયું અને થનાર હશે તે થશે એમ નહિ. પરંતુ તેનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે, વર્તમાનમાં જે જે બનાવો બને છે, તે પૂર્વે થઈ ગયેલા કારણોના કાર્યો છે. એટલે મનુષ્યે જે થવાનું કારણ રચ્યું હતું તે થયું. અને વર્તમાનમાં થનારાં કર્મો બીજા કાર્યના કારણ છે. એટલે હવે જે થવાનું કારણ રચે છે તેજ થાય છે. કારણ કે કર્મ સ્વતંત્ર હોતું નથી. માટે મનુષ્યના પોતાના રચ્યા વિના કાર્ય કદિ રચાતું જ નથી, અને જેમ નવાં કારણો રચવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે તેવીજ રીતે તેને બદલી નાખવાનું સામર્થ્ય પણ પોતે જ ધરાવે છે. અને તેવા પ્રકારના સામર્થ્યને પુરૂષાર્થ તરીકે ગણવામાં આવે છે.

“ પારમાર્થિક પુરૂષાર્થ એટલે—આત્મજ્ઞાન કહો, તત્ત્વજ્ઞાન કહો વા બ્રહ્મજ્ઞાન કહો અર્થાત્ પોતાના નિત્ય શુદ્ધ આત્માની યથાર્થ સમજણ મેળવવી તેને પારમાર્થિક પુરૂષાર્થ કહેવામાં આવે છે. અને જેના યોગથી તમામ કર્મો બળી જાય છે એવું જેને સમજાય છે તેનો જન્મ સંકળ છે તથા તેનેજ ગુરૂકૃપા થયેલી છે. આવો શ્રી શ્રુતિનો અભિપ્રાય જાણવાવાળા વિદ્વાનોનો મત છે.

આગામી કર્મ:—એટલે જ્ઞાન થયા પછી થનારાં જે પુણ્ય—પાપાદિ કર્મોનો સમુદાય તે.

સંચીત કર્મ:—એટલે જ્ઞાન પૂર્વે કરેલાં જે પુણ્ય-પાપાદિ કર્મોના સમુદાય તે સંચીત કર્મ ગણાય છે.

સંચીત અને આગામી કર્મો:—“હું બ્રહ્મ જ છું” આવા નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાનવડે નાશ પામે છે; કારણ કે જ્ઞાનીના અંતઃકરણમાં “ન કરોમિ ન ભુંજામિ” इति निश्चला मति:” । કર્મના કર્તા અને તેના ફલના ભોક્તાપણાનો અભ્યાસ હોતો નથી, સદા અકર્તા-અભોક્તા ભાવને અનુભવે છે; જેથી ફલ આપવાના સામર્થ્યથી રહીત થાય છે; અને તત્ત લોહ અથવા કમળની પાંખડીપર રહેલા જળની માફક શેષ પ્રારબ્ધ વડે વા અન્યના પ્રારબ્ધ વડે જે જે કર્મો તેનાથી કરાય તે કર્મના સંસ્કાર તેના અસંગ^૧ અંતઃકરણમાં પડી શકતા નથી. સર્વે જ્ઞાનીઓનાં નિર્માણ પ્રારબ્ધકર્મ એક સરખાં હોતાં નથી, પરંતુ પૂર્વ જન્મમાં કરેલાં તીવ્ર શુભાશુભ કર્મના બળથી ત્રણ પ્રકારે અનુસરે છે “ઇચ્છાપ્રારબ્ધ” એટલે ઇચ્છા ઉપગમવી પ્રવૃત્તિ કરનારે પણ હોય છે. “અનેચ્છાપ્રારબ્ધ” એટલે ઇચ્છા વિના પ્રવૃત્તિ કરનારે પણ હોય છે. “પરેચ્છાપ્રારબ્ધ” એટલે બીજાની ઇચ્છાથી પ્રવૃત્તિ કરનારે પણ હોય છે.

“તાત્પર્ય” કે; પ્રારબ્ધકર્મને લઇને જ્ઞાનીઓની બાહ્યસ્થિતિ અને તેમના આચાર ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. અને પોત પોતાના પ્રારબ્ધકર્મ પ્રમાણે વર્તતાં છતાં સર્વજ્ઞાનીઓનો બોધ અને તેમની મુક્તિ એટલે સ્થિર પડ્યા પછી બ્રહ્મરૂપે સ્થિતિ સરખી જ છે.

એક મહાત્મા પોતાની સહજવસ્થામાં બેઠા હતા. ત્યાં ફેટલાક શબ્દમૂર્છ ગૃહસ્થોએ આવીને વીનંતી કરી, કે મહારાજ ! ત્રિવિધ તાપર

૧ દમ્ભવજ્રાવભાસ અથવા બળેલી શીદરીની માફક.

૨ “આધ્યાત્મિકદુઃસ્થ-એટલે રોગ, વૃદ્ધાવસ્થા વિગેરે શારીરિક દુઃખો તે, “આધિભૌતિક”-એટલે વાદ, સર્પ, મચ્છર. માકડ, તથા શત્રુ આદિથી થતી પીડા તે, “આધિદૈવિક”-એટલે વૃષ્ટિ ન થાય, દુકાળ પડે, ધરતીકંપ થાય ઇત્યાદિ.

અને જન્મ મરણરૂપ કલેશની નિવૃત્તિ ક્યારે થશે? મહાત્માએ કાંઈ પણ લાંબી ચોડી ચર્ચા ન કરતાં ટુંકામાં જણાવ્યું કે ત્યારે એમ સમજશો કે હું જન્મ્યો જ નથી તે જ વખતે. આ ઉત્તરનું યથાર્થ રહસ્ય બ્રહ્માત્મકય સાક્ષાત્કારવાન અનુભવી સિવાય અન્ય સાધારણ વ્યક્તિને સમજાય તેમ નથી. એટલામાં એક બીજું શબ્દપ્રૂક (સત્સંગ) મંડળ આવ્યું અને વિનંતિ કરી કે મહારાજ! અમને કંઈક સંભળાવવા કૃપા કરો. મહાત્માએ ધન્યવાદ આપતાં પૂછ્યું કે તમે શું વાંચ્યું વિચાર્યું છે? તેના જવાબમાં તેઓ બોલ્યા કે ગીતા, યોગવાસિષ્ઠ પંચદશી, ઉપનિષદ્, બ્રહ્મસૂત્ર, વિગેરે ગ્રંથો વાંચી નાખ્યા છે. [ચાવી નાખ્યા] ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા કે અહોહો!!! એવા જગતગુરુના રચેલા ગ્રંથો-વાણી ઉપર તમારી શ્રદ્ધા ન બેઠી તો મારા જેવાની વાણી ઉપર શ્રદ્ધા ચોંટશે એ શું ખનવા ભોગ છે? અને વળી હું જે કહીશ તે પણ તે મહાપુરૂષોની જ વાણીરૂપ મહાસાગરમાંની જળની કણિકા સમજવી. તે તો તમે વાંચ્યું છે. હવે તેનું પુનઃ પુનઃ મનન કરો ત્યારે એમ માનજો કે આ હું જ કહું છું. અર્થાત્ કયા કરોડની, ચર્ચા ચારની, ગુંજ બેની, અને અનુભવ એકનો...અનુભવમાં બે નહિ સમાય.

“કેટલાક માણસો કયા સાંભળવા જતાં બોલે છે કે બે ઘડી કાન પવિત્ર કરી આવીએ. અરે બાઈ! કાનમાં શું પેસી ગયું છે કે સાફ કરવાની જરૂર પડે? અને કાનને જ સાફ કરવાની જરૂર હોય તો દવાખાને જવું જોઈએ. પરંતુ કયામાં જવાનો આશય તો કયાના શબ્દોના સારને ગ્રહણ કરવાનો છે.

૧. પંચાંગમાં લખેલું હોય છે કે આ વરસમાં આટલો વરસાદ થશે, પરંતુ તે પંચાંગને નીચોવશો તો તેમાંથી એક દીપું પણ નીકળતું નથી. “સત્ત્વારં પરિણાપિ હા ન વિશો જઠાશ્વમ્” ॥

૨. હલ્યાણ્ માસિકમાં જ્ઞાન સંબંધે અનુભવી મહાત્માઓના ધણી સારા લેખો આવે છે.

“ધાવણા બચ્ચાવાળી સ્ત્રી ઉપવાસ કરે તો નરકગામી થાય છે એવું શાસ્ત્ર વચન છે.”

“ગર્ભવતી તથા ધાવણા બચ્ચાવાળી સ્ત્રીને અતિથિની પહેલાં બોજન કરવામાં પાપ નથી.”

“કેટલાંક મનુષ્યોને મેં જોયેલ છે કે ઝાડે ફરી આવીને તથા હોલો બચ્ચાંની ગાંડ ધોષને હાથ ઉપર માત્ર પાણી રેડે છે, તેવાઓને વિનંતિ કે તેમણે આંગળીનાં ટેરવાં સુંધી જોવાં. જેથી પોતાની મૂર્ખતાની સમજણ પડશે. તથા નખને જરા પણ વધવા દેવા નહીં. અને હાથ તેમાં વિશેષે કરીને ટેરવાંને સાબુ અથવા ધૂળથી ચોળીને ધોવાં. તેમ ન કરે તો ધર્મબ્રહ્મતાથી કુબેર સમાન ઐશ્વર્ય નષ્ટ થઈ જાય છે.”

“મલીન વસ્ત્ર ધારણ કરનાર, ધસીને દાંતણ નહોં કરનાર, ધણું ખાનાર, સૂર્યોદય તથા સૂર્યાસ્તમાં સુવાવાલો, અને નિષ્કુર તથા તોછડું બાળણ કરનાર ઇંદ્રના સમાન વૈભવી હોય તો પણ નાશ પામે છે.”

૧. દુરમન હજો તો દાનેા હજો પરંતુ મૂર્ખ મિત્ર પણ સારો નહોં, તેનું એક દષ્ટાંતઃ—વાંદરાની નતને અતિ ચંચળ અને દુશીચાર સમજીને એક રાત્રે પોતાના રાજમહેલમાં અંગરક્ષક તરીકે વાંદરાને રાખેલા હતા, હવે એવું બન્યું કે તે રાત્રના મહેલમાં એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણ રાત્રે ચોરી કરવા ગયો અને સોનું, રૂપું, ડાંગરા, વગેરે હાંમતી ચીજો લઈ લઈને તેમાં દોષ સમજીને પડતાં મુકતો ગયો, અને છેવટે સાળનું પોટકું બાંધી, લઈ જવાની તૈયારી કરતો હતો, એટલામાં રાત્રના શરીર ઉપર સર્પનો પડછાયા પડેલો ભાળી અને તે પડછાયાને જ સર્પ સમજીને પેલા વાંદરા તરવાર ખેંચી પડછાયા ઉપર ધા કરવા ગયો એટલે બ્રાહ્મણે જાણ્યું કે વાંદરાની મૂર્ખતાથી રાત્ર કપાઈ જશે એમ સમજીને તે વાંદરાને પકડ્યો એટલામાં રાત્ર જગી થઈ ગઈ અને સર્વે હઠીકતથી વાકેફ થયા અને પોતાની ભૂલનો પશ્ચાતાપ કરી પેલા બ્રાહ્મણનો ઉપકાર માગી સંતુષ્ટ થયા. તાત્પર્ય કે, આત્મજન, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, કે હિતેચ્છુ જો મૂર્ખ હોય તો તેનું કળ આપત્તિ સિવાય બીજું હોતું નથી.

“નાના બાળકોનું અંતઃકરણ બીજાની ક્રિયાને પ્રહણ કરવામાં અહુ કુશળ હોય છે; અને જેના સહવાસમાં રહેતું હોય તેના કુદરતી આચારવિચારના મૂળને જુવે છે, પરંતુ ઉપર ઉપરના આડંબરવાળા આચારવિચારનું અનુકરણ કરતું નથી.”

“બહુ અધિક ખોલવાથી હંમેશાં વ્યર્થ અને અસત્ય શબ્દ નીકળી જાય છે. એટલા માટે આ કર્મક્ષેત્રમાં પ્રયોજન પૂરતું ખોલવાથી વાણીને સંયમ થાય છે.”

“આ સંસારચક્ર રાગ, દ્વેષ, મુખ, દુઃખ, ધર્મ, અને અધર્મ એવી રીતે છ આરાના પૈડાં જેવો છે. સારાંશ કે જેમ દિવાળીના ચાર જ દિવસ અને શ્રાદ્ધના સોળ દિવસ થાય છે.”

“લોકોના વ્યવહારના સારાપણાનો વા નરસાપણાનો વાર્તાલાપ વિક્ષેપનો અને નિંદાનો હેતુ છે. તે તજવા યોગ્ય છે. કારણ કે જાત-જાતની વાતો કરવાથી એક પ્રકારની જુરી આદત પડે છે અને એવી રીતે બહિર્મુખ થએલું મન અધ્યાત્મદષ્ટિથી વિમુખ થાય છે.”

“પોતાના અંશુકાને ધાવતાં પોતાના જ મુખની લાળ મુખમાં આવે છે તેને છોકરાં જેમ દૂધ ધારે છે; તેમ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધાદિથી મેળવેલા ઇન્દ્રિયજન્ય આનંદો ભ્રમજ્ઞાનથી મિશ્રિત વાસનાનંદ અને વિષયાનંદ જ ગણાય છે. કારણ કે ઉત્તમ પક્વાન બનાવીને મોઢામાં જ મુકવામાં આવે છે પરંતુ બીજો...નહીં.”

“સંકલ્પ સિદ્ધ ન થવામાં હેતુ કે સંકલ્પ ઉપર સંકલ્પની લંઘાર-પલટન દોડાવે (સિનેમા) પરંતુ પોતે સંકલ્પ કરતો અટકી જઈ ખસી જશે તો ઇષ્ટ સંકલ્પિત વસ્તુ તરત પ્રાપ્ત થાય.

“યૂરોપિયન વિદ્વાન (Prof. Maxmuller) અધ્યાપક મેક્સમૂલર લખે છે કે:—

(1) I spend my happiest hours in reading Vedantic books. They are to me like the light

of the morning, like the pure air of the mountains, so simple, so true, if once understood.

(2) The Upanishads are the...sources of... the Vedanta philosophy, a system in which human speculation seems to me to have reached its very acme.

(૧) હું મારો વધારે સુખી વખત પર્વતોની શુદ્ધ હવા સમાન તથા ઉગતા સૂર્યના પ્રકાશ જેવા વેદાંતના ગ્રંથોના સ્વાધ્યાયમાં વ્યતીત કરું છું, અને તે ગ્રંથો એકજવાર સમજવામાં આવી જાય તો સરળ થઈ પડે છે અને સાચા છે.

(૨) ઉપનિષદ ગ્રંથ વેદાંત ફીલસુફીનું કેંદ્ર છે અને મારા અનુભવ પ્રમાણે તે એક એવો નિબંધ છે કે તેમાં મનુષ્યની ભાવના ઉચ્ચત્તમ શિખર ઉપર પહોંચેલી જણાય છે.

તદુપરાંત પોતાના એક ભાષણમાં જણાવ્યું છે કે માનસિક ઉન્નતિનો પ્રકાશ કરવાવાળા પુરૂષો હિંદુસ્થાનમાં જ જન્મેલા છે અને મુક્તસ્વરે સ્વીકાર કરે છે. બીજા પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાનો શોપનહર, ઈત્યાદિના પણ એવા જ અભિપ્રાય છે.

ઉસ દિવ્ય દર્શન શાસ્ત્રમાં, હૈ કૌન ૧૬મસે અગ્રણી,

યૂનાન, થૂરપ, અરબ, આદિક હૈ હમારે હી રૂણી.

૧ આધુનિક જમાનામાં ઓત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ પરમપૂજ્યપાદ શ્રીમત્પુરામ ચર્માજીએ લોકહિતાર્થે સનાતન ધર્મ, નીતિ, અને જ્ઞાન સંબંધે ગ્રંથો અને વ્યાખ્યાનો દ્વારા આત્મભોગ આપી જે જનગતિ કરી છે તેના માટે ધર્મપ્રિય સન્નજનો તેમના ઋણી જ છે.

તેમજ શ્રી ભાવનગર મધ્યે “શ્રીમસ્તરામ સાર્વજનિક સનાતન ધર્મ કન્યાશાળા” એ નામથી બાળકોએને હિંદુ સનાતન ધર્માનુસાર ઉચ્ચ કેળવણી સાથે સામાજિક અને ધાર્મિકજ્ઞાન, ભરત, ગ્રંથણ, શીવણ, તથા સંસ્કૃતભાષાનો ખંદિયય તથા ઘર ઉપયોગી બને તેવું ખાસ શિક્ષણ આપનારી આદર્શપૂર્વક ધર્મના અભ્યુદયની સારામાં સારી “ક્રી” સંસ્થામાં અત્યારે ૩૭૫ કન્યાઓ

ત્યારે સિકંદર હિંદમાં આવ્યા તે વખતે દેડી નામના એક તપસ્વી બ્રાહ્મણ મુનિવ્રત ધારણ કરીને પર્ણકુટીમાં રહેતા હતા. તેમની પ્રશંસા સાંભળી સિકંદરને તેને મળવાની ઇચ્છા થઈ. તેમણે પોતાના પ્રધાન આદિને તેમને તેડવા માટે મોકલ્યા. પરંતુ તે મહાત્મા ગયા નહોં ત્યારે સિકંદર તેની પાસે શિષ્યભાવે ગયા. આ બાબતને ઉલ્લેખ કરીને મેગાસ્થનીસ નામના મુસાફર લખે છે કે, જે સિકંદરે દુનિયાની અનેક જાતિઓ અને રાષ્ટ્રોને પરાસ્ત કરી નાખ્યાં હતાં તેજ સિકંદર ભારતના એક નમ્ર પુરૂષથી પરાસ્ત થયો.

સારાંશ એટલો જ કે જેના ધરમાં ગંગાનો ધોરી પ્રવાહ વહે છે, તેના પુત્રો અત્યારે દારીલોટો લઈ કુવો શોધવા લાગ્યા છે. એટલું જ નહોં પરંતુ બ્રહ્માચારવાળાં અજ્ઞાન સરિતાના પ્રવાહમાં તણાવા લાગ્યા છે !

લાભ લઈ રહી છે. આવા નાસ્તિકવાદના સમયમાં ધર્મના રક્ષણાર્થે આ સંસ્થાને મોટા પાયા ઉપર લાવવા ઇચ્છા ધરાવતા કાર્યવાહક હેડમાસ્તર શ્રી. જયાનન્દભાઈને ધન્યવાદ ઘટે છે.

ભારતવર્ષમાં યૂરોપના જુદા જુદા દેશો તરફથી મિશનને ખ્રિસ્તીધર્મના પ્રચાર માટે ૭૦૦ સંસ્થાઓને દરવર્ષે કુલે ૭૮૩૦૭૦૦૦ પૌન્ડ મદદ મળ્યા કરે છે અને એ ધનવડે અનેક ઉપાયો દ્વારા ખ્રિસ્તી બનાવવાનું કામ ચાલ્યા કરે છે.

(સુબોધ સંગ્રહ પા. ૧૬૬ પરથી)

માટે લગભગ પચ્ચીસ વર્ષથી ચાલતી “ શ્રીમસ્તરામ સાર્વજનિક સનાતન-ધર્મ કન્યાશાળા ” પણ ધર્મના અભ્યુદયની સારામાં સારી સંસ્થા હોવાથી ધર્મપ્રેમી ગ્રહસ્થાએ ધર્મના રક્ષણાર્થે મદદ કરવાની ખાસ જરૂર છે.

૧ વિરુદ્ધ દુષ્ટાનુચિ મોજનાનિ પ્રઘર્ષણં દેવ ગુરુ દ્વિજાનાં ।

ઉન્માદહેતુર્મયહર્ષપૂર્વા મનોભિષાતો વિષમાશ્વ ચેષ્ટા ॥

ભાવાર્થ:—આ જન્મ કે પૂર્વજન્મકૃત પાપો જેવાં કે; અપથ્ય, અભક્ષાભક્ષ, અને અપવિત્ર પદાર્થોના ખાવાવડે, તથા દેવ, ગુરુ, અને બ્રાહ્મણના માપવડે તથા અતિહર્ષશોકાદિવડે કરીને પ્રાણીને ઉન્માદ એટલે હિસ્ટ્રીયા, મુગ્ધા, મૂર્ખતા, જડતા, તથા ગાંડા થઈ જવાપણું પ્રાપ્ત થાય છે, એવું ત્રિકાલદર્શિઓએ જણાવેલું છે.

એક ઉચ્ચકોટિના રહસ્યવેતા મુસલમાન ફકીર સુફી ઔલિયા
આલિ હજરત પીરાનપીર ખ્વાજા મુઈન ઉદ્દીન સાહેબ ચિસ્તી પ્રસિદ્ધ
અનમેરી, પોતાના દીવાનમાં લીનાવસ્થાના મહાત્મ્યનું પ્રતિપાદન
કરતાં લખે છે કે:—

દમે જ હસ્તિયે खुद बिगुजरी बेह अज सद साल ।

કે રોજ રોજા बदारी या शब निमाज कुनों ॥

શ્વાસ લેવામાં જેટલો વખત લાગે છે તેટલો જ વખત અર્થાત્
એક ક્ષણભર દેહાત્મયુક્તિને હટાવી તારા મનને આત્મામાં લીન
કરીશ તો તેનું ફળ સેકડો વર્ષોની રાત દિવસની નમાજો અને પ્રતિ-
દિવસના રાત્રીઓ કરતાં પણ અનંતગણું વધારે છે.

गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने ।

विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः ॥

समर्पकं चेतः सरसिजमुमानाथ भवते, ।

सुखेनैव स्थातुं जन इह न जानाति किमहो ॥

હે શંભો! આપને સમર્પણ કરવા અવિવેકી જનો ગંભીર
તળાવમાં અને વનોમાં તથા પર્વતોમાં પુષ્પો માટે જાય છે, પરંતુ
પોતાની પાસે જે મનરૂપ સુંદર કમળ છે તેને સુખપૂર્વક આપને
વિશે અર્પણ કરીને સ્થિત થતા નથી એ આશ્ચર્ય છે.

આપણા સ્વાર્થ માટે રીંગણાં, વનસ્પતિ, પુષ્પો, પત્રોનો ધાત
કરીએ પરંતુ તેને વાચા હોય અને પૂછે તો શું જવાબ આપી શકાય
વારૂ! આપણા સ્વાર્થ માટે ખીજો માણસ પોતાની આંગળીયો કાપી
આપશે ખરો કે ?

दानं स्वधर्मो नियमा यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्गतानि ।

सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः ॥

દાન, સ્વધર્મ, નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ, નિયમ, યમ, વ્રત, જપ,
તપ અને ખીજાં તમામ ઉત્તમ કાર્યો આ સર્વેનું ફળ મનનો નિગ્રહ
કરવો એ છે. કારણ કે મનનો નિગ્રહ એ ઉત્તમ સમાધિ છે.

જ્ઞાન ભૂમિકાને ઉત્તરોત્તર પ્રાપ્ત થયેલ પુરુષોની સ્થિતિ ॥

દશ્યાજ્ઞ યોગાંક પા. ૩૮૪ પરના રંગીન ચિત્રની પ્રાપ્તિ
શ્રીગીતાપ્રેસ ગારખપુર.

પ્રત્યક્ તત્ત્વદર્શી જ્ઞાનારૂઢ મહાત્માઓ—

“અવ્યક્તોપાસક છવન્મુક્ત પુરૂષોનું કિંચિત્ દિગ્દર્શન.”

દક્ષાત્રેય હરે કૃષ્ણ ઉન્મત્તાનન્દ દાયક ।

વિગમ્બર મુને વાલ પિશાચ જ્ઞાનસાગર ॥

વાગ્મિ પ્રાજ્ઞ મહોદ્યોગં જનં મૂકજડાલસમ્ ।

કરોતિ તત્ત્વબોધોડ્યમતસ્ત્યક્તો બુમુક્ષુભિઃ ॥

તત્ત્વજ્ઞાન અથવા આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ પણ રસ્તે સંસારાસક્તિ યાને વિષયાસક્તિનો નાશ થતો નથી. તે પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન વાચાલ મનુષ્યને મૈાન બનાવે છે, પંડિતને જડ કરી નાખે છે, ઉદ્યોગી મનુષ્યને આળસુ બનાવે છે. કારણ કે મન પ્રત્યગાત્મામાં ચોંટવાથી જ્ઞાનીની વાણી, મન અને શરીરની વૃત્તિઓ નષ્ટ થાય છે. માટે વિષયભોગની લાલસા કરવાવાળા મનુષ્યોએ આત્મજ્ઞાનનો અનાદર કર્યો છે. ‘અમાનેન પરં પ્રેમમાનેન વિષયે સ્પૃહા’—ન્યારે અવિકારી આત્મામાં રિથિતિ થાય છે ત્યારે સંસારોક ભોગવિલાસોમાં આસક્તિ રહેતી નથી. “જેનો ચારો જે કરે, તેને બાવે તેજ, હંસ સદા મોતી ચરે, કાગ અલક્ષ કરે જ.” અર્થાત્ અત્યંત પ્રયત્નથી ત્યજી શકાય એવા વિષયોની આશારૂપ મહાપાશથી જેઓ મોકળા થયા છે તેઓ જ યોગ્યતાને પામ્યા છે. પરંતુ બીજા છ શાસ્ત્રને બાણેલા યોગ્ય થતા નથી.

૧ “વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ ॥”—માંદા અને લાંબણ કરવાવાળાના વિષયો શાન્ત પડી જાય છે, છતાં તેના અંતઃકરણમાં તેનું આસ્વાદન એટલે વિષયોનો અટકા અથવા વિષયોપભોગની દહેજતરૂપ વાસના રહે છે. પરંતુ જેનું ચિત્ત પ્રત્યક્ આત્મામાં લાગેલું હોય છે તેને વિષયોનું આસ્વાદન સરખું પણ રહેતું નથી. મારવાડના પ્રદેશમાં મૃગજળની ઈચ્છાને ત્યાગ કોઈ વીરલ હરણ કરે છે.

યઃ શાસ્ત્રવિધિમુત્સુજ્ય વર્ષતે કામકારતઃ ।

ન સ સિદ્ધિમવાપ્નોતિ ન સુખં ન પરાં ગતિમ્ ॥ ગી.૧૬

જે મનુષ્ય વેદવિહિત ધર્મનો ત્યાગ કરી ઈચ્છાનુસાર વર્તે છે, તે મનુષ્યને શાંતિ, સુખ અને મોક્ષ મળતો નથી.

અદેરિવ ગણાન્મીતઃ સન્માનાન્નરકાદિવ ।

કુળપાદિવ ચ સ્ત્રીભ્યસ્તં દેવા બ્રાહ્મણં વિદુઃ ।

જેમ દેહાભિમાની મનુષ્ય સર્પથી ભય પામે છે તેવી રીતે તે જ્ઞાનાર્થે પુરૂષ લોકોના સમૂહથી ભય પામે છે. “ નિઃસંગતા મુક્તિપદં યતીનાં સંગાદુશેષાઃ વ્રમવંતિ દોષાઃ । ” અહિંમુખ જનોના સંગથી અનેક પ્રકારના દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. અને “ પાવકો લોહસંગેન મુદ્ગરૈરમિહન્યતે । ” જેમ અગ્નિને લોહ સાથે સંબંધ થવાથી હથોડા ખાવા પડે છે. માટે “ તેન સંગઃ પરિત્યાજ્યઃ સર્વદા સુખમિચ્છતા । ” નિર્દોષ સુખ ઈચ્છનાર તે પુરુષ પ્રાણીમાત્રના અર્થાત્ સર્વસંગ વિવર્જિત રહે છે. જેથી કરીને નિંદારૂપ અને કલહરૂપ એમ બે પ્રકારના વિસંવાદાભાવની નિવૃત્તિ થાય છે. જનસમૂહમાં તેની દ્વૈતબુદ્ધિ હોતી નથી; પરન્તુ વાસનારહિત નિઃસ્પૃહીને, “ અરણ્યમિવ સંવૃત્તં ” તથા “ વર્ષામ્રોન્મૃષ્ચિત્રામં ” અરણ્યના જેવું; તથા વરસાદથી ઘોવાઈ ગએલા ચિત્ર જેવું અર્થાત્ “ પદ્યતિ સ્વપ્નવલ્લોકં ” સ્વપ્નના પદાર્થ જેવું અસત દેખે છે એટલે જગત્માં તેની પ્રીતિ હોતી નથી, તથા જેમ લોકો નરકથી ભય પામે છે તેવી રીતે તે સન્માનથી ભય પામે છે, તથા જેમ લોકો મૃત શરીરથી ભય પામે છે તેમ તે પુરૂષ સ્ત્રીજનોથી ભય પામે છે, એવા પુરૂષને દેવતાઓ આદ્ય કહે છે.

સહિતર્યપિ શીતરુચૌ ચન્દ્રેડ્યુષ્ણેડ્યધોમુષ્ણે વક્તો ।

માયિકમિદમિતિ જાનન્ જીવન્મુક્તો ન વિસ્મયીભવતિ ॥

કદાચિત્ સૂર્ય શીતળ જાણાય, ચંદ્રમા ઉષ્ણ પ્રતીત થાય, અને અગ્નિ અધોમુખ જ્વલિત દેખાય, તથાપિ આ સર્વળું કેવળ માયિક જ

છે એમ જાણ્યો તે જીવન્મુક્ત પુરૂષ તેમાં કિંચિત્ પણ વિસ્મય^૧
પામતો નથી. “માયાયાં સર્વસંભવઃ” “મત્વા ધીરો ન શોષતિ”

નિરાશિષમનારંભં નિર્નમસ્કારમસ્તુતિ ।

અક્ષીણં ક્ષીણકર્માણં તં દેવા બ્રાહ્મણં વિદુઃ ॥

ઈષ્ટ વસ્તુની પ્રાર્થના રહિત; લૌકિક કર્મારંભોથી રહિત; નમસ્કાર
પ્રણામોદિથી રહિત; પોતાની તથા બીજાની સ્તુતિ નિંદાથી રહિત;
પ્રયત્ન વગર પ્રાપ્ત વસ્તુમાં દીનતાથી રહિત પુરૂષને દેવતાઓ બ્રાહ્મણ
કહે છે. તેમજ “શૂન્યં યસ્ય જનાકીર્ણં તં દેવા બ્રાહ્મણં વિદુઃ ।”
જેમ સંસારી મનુષ્યને નિર્જનસ્થાન બંધ અને કલેશ આપે છે, તેમજ
મુક્ત પુરૂષને જનયુક્ત^૨ સ્થાન વિક્ષેપનો હેતુ હોવાથી દૂર અને એકાકી
વિચરનાર પુરૂષને દેવતાઓ બ્રાહ્મણ કહે છે. તેઓના:—

“જ્ઞાનની સાત ભૂમિકાઓ”

યોગીઓ બે પ્રકારના હોય છે તેમાં ભગવાન રામકૃષ્ણાદિક
જેવા યુક્ત યોગીઓમાં ગણાય છે; એટલે કે તેઓને જન્મથી જ
જ્ઞાન હોતું, અને જેને જન્મથી જ્ઞાન નહોતું એવા પુરુષો યુગ્મન
યોગીમાં ગણાય છે. તેમાંના કેટલાક પુરુષો એક જ જન્મમાં ક્રમથી
સાત ભૂમિકામાં જાય છે, અને કેટલાક અજ્ઞાનરૂપી આવરણને ભંગ હોવા
છતાં પ્રત્યક્ પ્રારબ્ધના યોગે નીચે જણાવેલી ભૂમિકાઓમાં વિચરે છે.

જ્ઞાનારૂઢ મહાત્માઓની જીજ્ઞાસાની શરૂઆતથી કૈવલ્ય પર્યંત
જેમ જેમ સત્ત્વશુદ્ધિ થતાં તેમની અંતઃસ્થિતિમાં મુખ્ય-અતિ જરૂરના
સાત રૂપાંતરો થાય છે. અને અમૃતસક્તિ, પદાર્થભાવિની, અને તુર્યજ્ઞા
એ નામની પાંચમી, છઠી, અને સાતમી સ્થિતિને પામી કૃતાર્થ થાય છે.
એક ભૂમિકામાંથી બીજી ભૂમિકામાં જતાં પહેલાં સાધકની કસોટી

૧ “ઇત્યસ્યાધ્યર્ચજાલેષુ નામ્યુદેતિ કુત્તહલમ ॥”

માયાના કાર્યરૂપ આશ્ચર્યના સમૂહોમાં કુત્તહલ ઉત્પન્ન થતું નથી. અર્થાત્
રમ્ય તથા અરમ્યને જોઈ પાપાણ્યવત્ સ્થિત હોય છે.

૨ ઉપેક્ષા સર્વભૂતાનામેતાવન્નિશ્ચુલક્ષણમ્ ॥

અર્થે નાના પ્રકારના વિધો અને પ્રલોભનો આવે છે; પણ સાધક પોતાનું કર્તવ્ય યથાર્થ રીતે સમજે અને તેનું પ્રાણાર્પણે પાલન કરે તો જરૂરી આગળ વધી શકે છે, અને તેમ કરવામાં ગફલત કરે તો તેજ સ્થિતિમાં રહે છે. સર્વ જ્ઞાનીઓની સ્થિતિનો ભેદ જ્ઞાન ભૂમિકાના ભેદે હોય છે તે સંબંધે સંક્ષેપમાં થોડું દિગ્દર્શન. “ભૂમિકા સપ્તકં ચૈતદ્ધીમતામેવ ગોચરમ્” જ્ઞાનની સાત ભૂમિકાઓ ધીમાન્ મનુષ્યો માટે છે; પણ “ન પશુસ્થાવરાદીનાં ન મ્લેચ્છાદિચેતસામ્ ॥” પશુ, સ્થાવર તથા મ્લેચ્છબુદ્ધિવાળા દેહાત્મવાદીઓ માટે નથી, “વિવેકિનો નરા લોકે ચરન્તે ઇતિ ભૂમિષુ ।” એવા પ્રકારની ભૂમિકાઓને પ્રાપ્ત થએલ વિવેકી પુરુષો, “ગ્રહાયતન તાપસ્ય દ્વશાવેશેષુ સંસ્થિતા ॥” આંતર વિષયનો, બાહ્ય વિષયનો, તથા શરીરનો આત્મા વિષે લય કરવા માટે સદા ઉદ્યોગ કર્યા કરે છે. એટલે કે કર્મનો સન્યાસ ઉપરટપકેનો ન રાખતાં વિચારમાં ચિત્ત રાખીને મનનપૂર્વક સન્યાસ કરે છે.

“જ્ઞાનભૂમિઃ શુમેચ્છા સ્યાત્પ્રથમા સમુદાહતા, વિચારણા દ્વિતીયા, સ્યાત્તૃતીયા તનુમાનસા, સત્ત્વાપતિશ્ચતુર્થીત્યા સ્તતોઽસંસક્તિનામિકા, પદાર્થાભાવિની ષષ્ઠી સપ્તમી તુર્યગા સ્મૃતા ॥ “યોગવાસિષ્ઠ.”

૧ શુમેચ્છા:-એટલે આ જન્મનાં તથા પૂર્વજન્મનાં નિષ્કામ સતકર્મોના પુણ્યના બળે (ઉદ્યતી) વિવેક વૈરાગ્ય આદિ સંપત્તિવાળા જે મનુષ્યને જ્ઞાતવ્ય જાણવાની ઈચ્છાથી સતપુરુષોના સમાગમની ઈચ્છા થવી તે.

૨ વિચારણા:-એટલે સદ્ગુરૂને શરણે જઈ ગુરુમુખદ્વારા જીવ અને બ્રહ્મની ઐક્યતાનો બોધ શ્રવણ કરી, બુદ્ધિની અનેક યુક્તિઓ-દ્વારા તત્ત્વવિચારનું મનન કરવું તે.

૧ સર્વને સરખા ગણે, જેને નહિ વિવેક,
દીપક મણી ને દિનમણિ, મૂરખને મન એક.

૩ તતુમાનસા:-એટલે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં મનનો રાગ શિથિલ થઈ મન સૂક્ષ્મપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તથા શ્રવણ મનન વિચારવડે બ્રહ્મ અને આત્માની ઐક્યતારૂપ અર્થનું નિરંતર ચિંતન (નિદિધ્યાસન)થી સ્થૂળ મન જે બહિર્મુખ હોય તે અંતર્મુખ થાય છે અર્થાત્ મનની દોડ ઓછી થાય છે.

ભૂમિકા ત્રિતયન્વેતત્ રામ જાગ્રદિતિ સ્થિતમ્ ।

યથા યન્નેદબુદ્ધયેદં જગજ્ઞાગ્રતિ દૃશ્યતે ॥

ઉપરની ત્રણ ભૂમિકા મુમુક્ષુની છે, અને આ ત્રણ ભૂમિકા સુધી સાંસારિક વિષયોમાં મન પરાવાયેલું રહે છે, અર્થાત્ જગતમાં સત્યપણાની બુદ્ધિ મટતી નથી, જેથી મુમુક્ષુ આગળ વધી શકતો નથી; પરંતુ ત્યાગ અને અભ્યાસના બળથી આગળ વધી શકે છે. આ ત્રણ ભૂમિકા સુધી મુમુક્ષુ હેયશુન્ય હોય છે. અને મનનું સ્થાન નાભિના નીચે હોય છે તથા અવસ્થા જાગ્રત હોય છે.

૪ સત્ત્વાપત્તિ:-એટલે નિદિધ્યાસનના બળથી શંકા વગર આત્મરૂપ (સ્વરૂપ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે સ્વરૂપ સાક્ષાત્કારરૂપ નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ થવાથી પ્રત્યક્ અભિન્ન બ્રહ્મના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, અર્થાત્ ઈશ્વર દર્શનરૂપ સહજવસ્થાનો અનુભવ થાય છે. એટલે પછી તેના જ પ્રયાસમાં અને તેના જ યત્નમાં સાનુકૂળપણું^૧ શોધે છે, સંસારના પદાર્થ પર દષ્ટિ ઠરતી નથી તેમાં દુઃખ માને છે. “અઘ્રૈતે સ્થૈર્યમાયાતે દ્વૈતે પ્રશમમાગતે ।” જ્ઞાન સ્થિર થાય છે, જગતના પદાર્થોને “પશ્યતિ સ્વપ્નવલ્લોકં ચતુર્થો ભૂમિકા મતા ॥” સ્વપ્ન તુલ્ય બુદ્ધિ છે, એવા ચતુર્થ ભૂમિકાવાળા પુરૂષ બ્રહ્મવિદ્ અર્થાત્ જ્ઞાની કહેવાય છે. મનનું સ્થાન હૃદયે હોય છે, અવસ્થા સ્વપ્ન હોય છે, લોકોના જોવામાં સહેજ ગાંડા જેવો જણાય છે, કર્મક્ષય અને વાસના વિલય હોય છે.

૧ “યત્રૈકાગ્રતા તત્રાવિશેષાત્ ” વેદાંતસૂત્ર ॥

જ્ઞાની મનુષ્યે ન્યાં પોતાના ચિત્તની એકાગ્રતા રહે તેવા સ્થાનમાં રહેલું.

યદાઽઽત્મન્યર્પિતં ચિત્તં શાન્તં સત્સોપસંહિતમ્ ॥
 સર્વદ્વારેષુ દેદેઽસ્મિન્પ્રકાશ' ઉપજાયતે ॥
 ધર્મો જ્ઞાનં સ વૈરાગ્યમૈશ્વર્યં ચાભિપદ્યતે ॥

“ આત્મક્રીડ આત્મરતિઃ ક્રિયાવાનેવ બ્રહ્મવિદાં ઘરિષ્ઠઃ ” ॥

૫ અસંસક્તિઃ—એટલે ઉત્તમ વિષયોમાં પણ આસક્તિથી રહિત, તથા સત્વગુણના ઉદયથી જે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં અનાસક્ત પાણ્ડુ, અને નિર્વિકલ્પસ્થિતિના અભ્યાસથી તથા પરિપક્વપણુથી દેહ વિષે અહં—મમ ગલિત થઈ શરીરની આસક્તિની પ્રીતિનો અભાવ થાય છે; દુનિયાનો વિષય તેના ચિત્તમાંથી દૂર થઈ ગએલો હોવાથી દુનિયા સંબંધી વાત કરવી ગમતી નથી. “ પંચમી ભૂમિકામેત્ય સુષુપ્તિપદ્મનામિકામ્ ॥ ” એવી પાંચમી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થએલ પુરૂષ અર્થ સૂતો અને અર્થ જાગ્રત^૨ જેવો પ્રતીત થાય છે, લોકોના જોવામાં ગાંડા જેવો જણાય છે, મનનું સ્થાન કંઈ હોય છે, તેત્રા અપણ હોતાં નથી; પરન્તુ અતિ સ્થિર અને ચિત્ત વિમુક્ત હોય છે, આ પુરૂષને બ્રહ્મવિદ્ધર અર્થાત્ જીવન્મુક્ત કહેવામાં આવે છે તે ઝોળખી શકાતો નથી.

૬ પદાર્થાભાવિનીઃ—એટલે દ્રશ્ય વસ્તુનું અદર્શન (અસંવેદન) અર્થાત્ બ્રહ્મથી ભિન્ન પદાર્થની પ્રતીતિ બીજાની પ્રેરણા વિના થાય નહિ, અતિશય નિર્વિકલ્પ સ્થિતિએ કરી દેહ આદિ સર્વ પદાર્થો અધિષ્ઠાન બ્રહ્મરૂપથી બાસે, અર્થાત્ નામ રૂપાદિની કેવળ અપ્રતીતિ થાય તે

૧ સ્વામી રામકૃષ્ણદેવ કહે છે કે; જ્યારે સર્વાંગે સુપ્રકાશમય સત્ત્વગુણનો ઉદય થાય છે ત્યારે બોલવું કે વાત કરવી પણ ગમતી નથી. આ બાબત અનુભવગમ્ય છે. પરન્તુ ચાળા, ચેષ્ટા, લટકાં કે; નક્કલ નખરાનો વિષય નથી.

૨ “ યો જાગર્તિ સુષુપ્તિસ્યો ”—જગતો જોવામાં આવે છે પરન્તુ તેનું અંતઃકરણ સુષુપ્તિ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થએલું હોય છે. “ શાન્તસંસારકલનઃ ”—પ્રોતો કલાવાન હોય છતાં તેની સર્વે કલાઓ શાન્ત પડી જાય છે.

ફરીને પ્રતીતિ થાય જ નહિ; તથા “વ્યાપારે ચિચિતે યસ્તુ નિમેશોન્મેષયોરપિ ॥” આખનું મટકું મારવામાં પણ ધુરીણ-આળસ એવી “વઘ્ની ગાઢસુષુપ્ત્યાભ્યા” અથવા “પરિશ્રાન્તતયા નિત્યં નિદ્રાલુરિષ્ લક્ષ્યતે ॥” નિત્ય પરિશ્રાંત ગાઢ નિદ્રાળુ જેવો પ્રતીત થાય છે, અવસ્થા તદ્દન બેભાન જેવી હોય છે, આ ભૂમિકા સુધી એક પ્રકારનું હું પણું રહી જાય છે, પરન્તુ અનુપમ ઇશ્વરી સ્થિતિથી ઉન્મત્ત બની જાય છે, અને સ્વરૂપને સ્પર્શ કરવા જાય છે, પરન્તુ તેમ બનતું નથી. (જેમ જ્ઞાનસના દીવાને સ્પર્શ કરવા પતંગીયું ધસે અને કાચના અંતરાયને લીધે સ્પર્શ થતો નથી) મનનું સ્થાન લલાટે હોય છે તેને બ્રહ્મવિદ્વરીયાન અથવા મહામુક્ત કહેવામાં આવે છે, આ પુરૂષને ઝોળખી શકાતો નથી.

મહત્ત્વતિરત્કૃત્વાં ચિન્માત્ર પરિદોષવત્ ॥

૭ તુર્યગા:-એટલે જેમ ચોથી અને પાંચમી ભૂમિકામાં ભાવરૂપ પ્રતીતિ, અને છઠ્ઠી ભૂમિકામાં અભાવરૂપ પ્રતીતિ બંને બંધ પડી જાય છે; અને પોતાની અથવા બીજાની ઇચ્છાથી ઉત્થાન પામતો નથી, એવી તુરીયા અથવા ધનઅવસ્થા તે બ્રહ્મજ્ઞાનીની થાય છે. કાયમ સમાધિસ્થ રહે છે, ખાઈ શકાતું નથી, મોઢામાં દૂધ રેડવામાં આવે તે પણ નીકળી જાય છે, કેંદ્ર મસ્તકમાં હોય છે આઠ કે એકવીશ દિવસમાં શરીર છૂટી જાય છે. આ પુરૂષને ઝોળખી શકાતો નથી. તેને બ્રહ્મવિદ્વરિષ્ઠ અર્થાત્ અતિમુક્ત કહેવામાં આવે છે.

એવી રીતે તિલ્લઃ સ્યુઃ સાધનં પુરા-ચતુર્થો ભૂમિકા જ્ઞાનં અર્થાત્ પ્રથમની ત્રણ ભૂમિકા સાધક અર્થાત્ મુમુક્ષુની છે, અને ચોથી ભૂમિકામાં જ્ઞાન થવાથી તે જ્ઞાની અથવા બ્રહ્મવિદ્ ગણાય છે; અને “જીવનમુક્તેરવસ્થાસ્તુ પરાસ્તિલ્લઃ પ્રકીર્તિતાઃ । પાંચમી છઠ્ઠી અને સાતમી ભૂમિકા જેઓ શબ્દબ્રહ્મથી પર ગએલા અસીમ શક્તિવાળા સ્થિરરેતા અને જાતપ્રગ્ન સિદ્ધ જીવન-મુક્તોની ગણાય છે; તે મહાત્માઓ પોતાના આત્માની જ સ્થિતિમાં રમમાણ રહે છે:

વેદમાં આ ભૂમિકાઓનાં બહુ બહુ વખાણ કર્યો છે. શ્રી શ્રુતિ
 “ સોઽયં પરમહંસાનાં માર્ગો દુર્લભતરો ન તુ બાહુલ્યં ॥ ” તથા
 શ્રીગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:—

ક્લેશોઽધિકતરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ્ ।

અવ્યક્તા દ્વિ ગતિર્દુઃસ્વં દેહવન્નિરવાપ્યતે ॥

અર્થ:—દેહાભિમાની, શરીરપોષણાર્થી, દેહેન્દ્રિયાત્મવાદીને, અવ્ય-
 ક્તગતિનું જ્ઞાન થવું એ મહાન કષ્ટનું કામ છે, પરન્તુ જેનું ચિત્ત
 અવ્યક્તમાં આસક્ત થાય છે તેને ઘણું કષ્ટ ભોગવવું પડે છે, હજારોની
 સંખ્યામાંથી કોઈ એકાદ જ ગંતવ્ય સ્થાનપર પહોંચે છે એટલે કે;
 સાતમી ભૂમિથી પણ પર એવા વિદેહ કૈવલ્યનાં સુખને આલોકમાં જ
 પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ દ્રશ્યના મિથ્યાત્વનું અપરોક્ષજ્ઞાન મેળવી આ
 શરીરમાં જ નિર્ગુણબ્રહ્મ અવ્યક્ત ગતિના જ્ઞાનને પામે છે અર્થાત્
 અરૂપનો નાશ કરે છે. જીવન્મુક્તનો મનોનાશ તે સરૂપનાશ છે, અને
 વિદેહમુક્તિરૂપ મનોનાશ તે અરૂપનાશ છે.

સારાંશ કે; ઉપર જણાવેલા ૪-૫-૬ ભૂમિકાવાળા મહાત્માઓ
 દેહવિલય પછી કૈવલ્યપદને પામે છે. તથા જે મનુષ્યને પોતાના
 આત્માનું એટલે તે બ્રહ્માત્મા જ હું છું; એટલે ભેદ અને અભેદ
 સારી રીતે સમજવામાં આવી જાય તે મનુષ્ય પણ શરીર છૂટતાં
 કૈવલ્યપદને જ પ્રાપ્ત થાય છે. “ બ્રહ્મચિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતિ ”

કારણકે હું બ્રહ્મ છું, તે બ્રહ્મ હું છું, એવી સમજણ તો દરેક
 જ્ઞાનીને સમાન જ હોય છે, પરન્તુ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પ્રારબ્ધે કરીને
 સ્થિતિમાં જ ભેદ હોય છે મુક્તિ સર્વને સમાન છે.

સમાહિતા યે પ્રવિલાપ્ય બાહ્યં શ્રોત્રાદિચેતઃ સ્વમહં ચિદાત્મનિ ।
 ત યવ મુક્તા ભવંપાશબંધેર્નાન્યે તુ પારોક્ષ્યકથાભિધાયિનઃ ॥

જે મનુષ્ય શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ એ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિય
 ચિત્ત, અહંકાર આદિ બાહ્ય વસ્તુઓને આત્મામાં લીન કરી સ્થિત

અથેલા છે. તે સંસારબંધનથી મુક્ત છે પણ પરોક્ષ જ્ઞાનની વાતો અને ટાયલાં કરવાવાળા મુક્ત નથી.

પરંતુ મહાત્માભાવાપન્ન આચાર્યો-જીવ-મુક્ત મહાત્માઓ સંસારિક કોઈ પણ પદાર્થોમાં અભિનિવેશ વિનાના હોવાથી લોક-હિતાયે શાસ્ત્રવ્યાખ્યાન-પ્રવચનાદિ કરે છે એવા:—

આત્મારામાઽશ્ચ મુનયો નિર્ઘન્યા અપ્યુરુકમે ।

કુર્વન્ત્યદ્દતુર્કો ભક્તિમિત્થંભૂતગુણો હરિઃ ॥

અંતઃકરણમાં બેદગ્રંથિનું છેદન થયા છતાં, તથા તેના ચિત્તમાં વિક્ષેપ તથા ખ્યાનાદિ કોઈ પ્રબંધ ન હોવા છતાં તથા પોતાને કર્તૃત્વ^૧ બુદ્ધિ પણ ન હોવા છતાં; આત્મામાં વિરામ પામેલા એવા મુનિઓ અર્થાત્ અપ્રાકૃત રાજ્યવાળા વિપશ્ચિતો “નામાદિભ્યઃ પરે ભૂદ્ધિ સ્વરાજ્યેઽવસ્થિતો યદા” નામ અને રૂપથી પર એવા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે અર્થાત્ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તે સત્પુરુષો બ્રહ્માભ્યાસમાં જોડાયેલા રહે છે, એનું કારણ એટલું જ કે હરિનેા એવા જ મહિમા છે.

૧ બુદ્ધિથી જેટલું સમજી શકાય અને વાણીથી જેટલું બોલી શકાય તેનો અમલ થઈ શકતો નથી, કારણકે બુદ્ધિ અને વાણી કર્તૃત્વશક્તિની અપેક્ષાથી અધિક ક્ષેત્રમાં વિહાર કરે છે. પરંતુ તદનુસાર વર્તન કરવામાં શરીર, ઇન્દ્રિય, સંસ્કાર, વાતાવરણ, અહંતા, મમતા આદિની રોકાવટ થાય છે.

એક પ્રશ્નને ઉત્તર-પૂર્વના ઋષિમુનિઓના જેવા સર્વજ્ઞતા આદિ ગુણો નહોં પ્રાપ્ત થવાનું કારણ માત્ર એટલું જ કે; ઈશ્વરી અક્ષરોને પોતાની રૂચિઅનુસાર મારી મચડીને ઉલટા સુલટા કરી દઈ સંસારિક ભોગ અને આસક્તિ વધારવાનાં લક્ષણો, તથા તેવી જ રીતે જ્ઞાનયોગ વ્યવસ્થાવાળી ભક્તિના કર્મમાર્ગને ત્યાગ, તથા પૂર્વના ઋષિમુનિઓના જેવી રહેણીકરણીમાં ફેર આટલાં જ કારણો બસ છે, અને વર્ણાશ્રમ ધર્મની હાનિ થવામાં પણ સર્વથી મુખ્ય કારણ એ જ છે. માટે જાણવું કે ઉત્તમ પુણ્યની સુવાસ તો નાકથી જ લેવામાં આવે છે, પરંતુ બીજેથી નહોં

વિપ્રસ્ય વૈ સંન્યસતો દેવા દારાવિરુપિણઃ ।

વિગ્નાન્કુર્વન્ત્યયં હ્યસ્માનાક્રમ્ય સમિયાત્પરમ્ ॥

આહાણુ ન્યારે સંન્યાસ લે છે ત્યારે દેવતાઓ ઇર્ષાથી બી વિગેરે આત્મજનોમાં પ્રવેશ કરીને તે દ્વારા વિધ્ન કરે છે. શ્રીશ્રુતિ કહે છે કે: “તસ્માસદેતેષાં ન પ્રિયં યદેતન્મનુષ્યા વિદુઃ ॥” મનુષ્યો આત્માને જાણે તે વાર્તા દેવાને પ્રિય નથી, પરંતુ “તસ્ય હ ન દેવાઃ નામૂત્યા ઈશતે આત્મા હોષાં સ ભવતિ. ઇતિ શ્રુતિઃ” કહે છે કે; દેવતાઓ પણ મનુષ્યને જ્ઞાનપડે મળેલા બ્રહ્મત્વને અટકાવી શકતા નથી.

યસ્તુ પ્રવ્રજિતો ભૂત્વા પુનઃ સેવેત મૈથુનમ્ ।

ષષ્ટિવર્ષસહસ્રાણિ વિષ્ણ્યાં જાયતે કૃમિઃ ॥

જે મનુષ્ય સંન્યાસને ગ્રહણ કરી સ્ત્રી-મૈથુન ભોગવે છે તે સાઠહજાર વર્ષ સુધી વિષ્ણુને કીડા થાય છે. મહર્ષિ અંગિરા કહે છે કે; “આરુઢપતિતો હંતિ વશ પૂર્વાન્દિશાપરાન્” તે પ્રભાષે સંપ્રદાયને નષ્ટ કરનાર યતિ અગાઉની દસ પેઢી તથા પાછળની દસ પેઢી નરકમાં નાખે છે.

ચતુર્વેદી તુ યો વિપ્રઃ સોમયાજી શતક્રતુઃ ।

તસ્માદપિ યતિઃ શ્રેષ્ઠસ્તિલપર્વતમંતરમ્ ॥ જાબાલઃ ।

ચાર વેદોને જાણનાર, સોમયજ્ઞ કરનાર, તથા અશ્વમેધાદિક સેંકડો યજ્ઞ કરનાર સર્વે આશ્રમીઓ કરતાં સંન્યાસી-યતિ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. અર્થાત્ તલ્લ અને પર્વત જેટલું અંતર જાણવું.

બ્રહ્મચારિસહસ્રં ચ વાનપ્રસ્થશતત્રયમ્ ।

બ્રાહ્મણાનાં તુ કોટિશ્ચ યતિરેકો વિશિષ્યતે ॥ પુરાણાંતરે ૧

એક હજાર બ્રહ્મચારી, ત્રણસો વાનપ્રસ્થ, તથા એક કરોડ ગૃહસ્થ બ્રાહ્મણો કરતાં પોતાના ધર્મમાં સ્થિત એવો એક સંન્યાસી યતિ સર્વેથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

પાત્રસ્ય હિ વિશેષેણ બ્રહ્માજ્ઞાનસ્તથૈવચ ।

અસ્યં વા વહુવા પ્રેત્ય દાનસ્યા વ્યાપ્યતે ફલમ્ ॥

જેવી બ્રહ્મી જેવા પુરુષ વિશેષને થોડું અથવા ઘણું દાન આપે છે, તેવું અને તેટલું જ ફળ તેને મળે છે. “સર્વેષામેષ દાનાનાં બ્રહ્મદાનં વિશિષ્યતે ॥” પૃથ્વી પરની તમામ વસ્તુઓના દાન કરતાં આત્મજ્ઞાન બ્રહ્મજ્ઞાનના ઉપદેશનું દાન સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે અને “ઉત્પત્સ્યતે હિ તત્પાત્રં ચતારયતિ સર્વતઃ” બધામાંથી એક એવું પણ પાત્ર મળી આવે છે કે, જે દાતાને સર્વ પાપમાંથી તારે છે.

આન્તિજ્ઞાનં સ્થિતં બાહ્યે સમ્યગ્જ્ઞાનં ચ મધ્યગમ્ ।

મધ્યાન્મધ્યતરં જ્ઞેયં નારિકેલફલામ્બુવત્ ॥ મ. ૬.

બહારના સ્થૂળ પ્રપંચનું જે જ્ઞાન તે બ્રાંતિજ્ઞાન જ છે, પરંતુ જેમ નાળીયેરમાં પાણીનું જ્ઞાન તે પ્રમાણે મધ્યમાં સ્થિત જે આત્મા; તેના સૂક્ષ્મ જ્ઞાનવડે જીવન્મુક્ત થવાય છે.

નિમિશં નિમિષાર્ધં વા પ્રાણિનાં આત્મચિન્તનમ્ ।

ઋતુ કોટિ સહસ્રાણાં ધ્યાનમેકં વિશિષ્યતે ॥

નિત્યમાચરતઃ શૌચં કુર્વતઃ પિતૃતર્પણમ્ ।

યસ્ય નોદ્વિજતે ચેતઃ શાસ્ત્રં તસ્ય કરોતિ કિમ્ ॥

હંમેશાં સર્વ શૌચાચાર તેમજ માદ્ર વિગેરે નૈમિત્તિક કર્મોનું આચરણ કરવા છતાં જેના ચિત્તમાં જરાપણ જ્ઞાન ઉપજતી નથી તેવા મનુષ્યને સત્ શાસ્ત્રો શું કરી શકે વાર? તેવા મનુષ્યો શ્રેષ્ઠ ની ઈચ્છાથી અથવા દંભથી તથા કોઈ કોઈ શંકાસમાધાનની ઈચ્છાથી તત્ત્વવેત્તા પુરૂષો પાસે જાય છે તેા ખરા; પરંતુ પોતાના આચરણથી તેનું અનુમાન કરે છે. એટલે તરત જ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેની વૃત્તિના તરંગ, વમળો, અને ચક્રોનો વાયુ હાવતાં “હેને બધું પુત્ર અને ખો આઈ ખસમ” જેવું કરી બેસે છે.” અને કર્મ બાંધી પાછા ફરે છે.

ભાવાર્થ—એકક્ષણ અથવા અર્ધક્ષણ (આખનું ઉધડનું અને બંધ થવું) એટલો સમય જે પ્રાણી આત્મચિન્તન કરે તો તેનું ફળ સહજ યજ્ઞોના ફળ કરતાં પણ વધારે છે.

નિમેષાર્થે ન તિષ્ઠંતિ વૃત્તિ બ્રહ્મમયીં વિના ।

યથા તિષ્ઠંતિ બ્રહ્માદ્યાઃ સનકાદ્યાઃ શુકાદયઃ ॥ મ. શં.

જેમ બ્રહ્માદિ, સનકાદિ અને શુકાદિ મુનિઓ બ્રહ્માકાર વૃત્તિ (ત્રિપુટીથી રહિત કેવલ ચિન્માત્ર વાસના અર્થાત્ અસંપ્રગટાત) વિના અર્ધો નિમેષ પણ રહેતા નથી. બ્રહ્મ તં પરાદાદ્યોઽન્યત્રાઽઽત્મનો બ્રહ્મ વેદ-” પોતાનું વાસ્તવિક અને મૂળ સ્વરૂપ જે પ્રત્યક્ષ આત્મા છે તે બ્રહ્મ છે, એવી રીતે નહીં બાહ્યતાં પરાક્રમે બ્રહ્મ તરીકે બાહ્યનાર મનુષ્ય એજ માર્ગથી બ્રહ્મ થાય છે. કહ્યું છે કે; પ્રત્યક્ષદર્શાં વિમોક્ષાય નિબંધાય પરાગ્દર્શાં ॥

“શ્રીમચ્છંકરાચાર્યવિરચિતં”

અધમો દેહમાવસ્તુ, જીવમાવસ્તુ મધ્યમઃ ।

ઉત્તમો સાક્ષિમાવસ્તુ, સોઽહંભાવો મહાત્મના ॥ ૧ ॥

અધમસ્તુ કુલાચારઃ, શૌચાચારસ્તુ મધ્યમઃ ।

ઉત્તમો નિયમાચારઃ, સ્વેચ્છાચારો મહાત્મના ॥ ૨ ॥

અધમો જાતિમાવસ્તુ, ભક્તિમાવસ્તુ મધ્યમઃ ।

ઉત્તમ આત્મમાવસ્તુ, ભાષાતીર્તિર્મહાત્મના ॥ ૩ ॥

અધમા દ્વમિચ્છંતિ, પરમિચ્છંતિ મધ્યમાઃ ।

ઉત્તમા મોક્ષમિચ્છંતિ, નૈવ દ્વિચ્છા મહાત્મના ॥ ૪ ॥

અધમાઃ કર્મમીતાશ્ચ, ભક્તિમીતાશ્ચ મધ્યમાઃ ।

ઉત્તમા જ્ઞાનમીતાશ્ચ, મીતિર્નાસ્તિ મહાત્મના ॥ ૫ ॥

અધમા ધામ સેવંતિ, દેવં સેવંતિ મધ્યમાઃ ।

ઉત્તમા બ્રહ્મ સેવંતિ, નૈવ સેવા મહાત્મના ॥ ૬ ॥

અધમા પ્રતિમાપૂજા, સ્તોત્રં જાપ્યં ચ મધ્યમં ।

ઉત્તમા માનસો પૂજા, સોઽહં પૂજા મહાત્મના ॥ ૭ ॥

અધમાસ્તુ ક્રિયારામાઃ, શાસ્ત્રારામાસ્તુ મધ્યમાઃ ।

ઉત્તમા આત્મરામાસ્તુ, નૈવારામો મહાત્મના ॥ ૮ ॥

અધમો જપહોમશ્ચ, ધ્યાનલીનશ્ચ મધ્યમઃ ।

ઉત્તમો લયલીનશ્ચ, પૂજાઽર્ચા ચાધમાધમા ॥ ૯ ॥

પૂજાકોટિસમં સ્તોત્રં, શાસ્ત્રકોટિસમો જપઃ ।

જપકોટિસમં ધ્યાનં, ધ્યાનકોટિસમો લયઃ ॥ ૧૦ ॥

ઉત્તમા સહજાવૃત્તિઃ, મધ્યમા ધ્યાનધારણા ।

શાસ્ત્રચિંતા કનિષ્ઠા ચ, તીર્થયાત્રાઽધમાધમા ॥ ૧૧ ॥

અર્થઃ—દેહભાવ એટલે શરીર જ હું હું એમ માનનારા અધમ છે, હું જીવ છઉં એવું માનનારા મધ્યમ છે, હું સાક્ષી સ્વરૂપ હું અર્થાત્ સાક્ષ્ય ભાવવાળા ઉત્તમ છે, અને તે બ્રહ્મ હું હું તેવો ભાવ રાખવાવાળા મહાત્મા ગણાય છે (૧) કુલાચારને વળગી રહેનારા અધમ છે, બાહ્યશૈલ્યાચારજ રાખવાવાળા મધ્યમ છે, વિધિનિષેધ ભાવ રાખવાવાળા ઉત્તમ છે, અને આત્મામાંજ રમણ કરવાવાળા મહાત્મા ગણાય છે. (૨) અમુક જાતિભાવ રાખવાવાળા અધમ છે, સકામ ભક્તિભાવવાળા મધ્ય છે, આત્મભાવ એટલે સર્વે આત્મસ્વરૂપ છે તેવા ભાવવાળા ઉત્તમ છે, અને સધળા ભાવથી પર ગએલા એટલે ભાવનું ઉત્ક્લંધન કરી ગએલા મહાત્મા ગણાય છે. (૩) મૃત્યુલોકના વિષય ભોગોની ઇચ્છાવાળા અધમ છે, સ્વર્ગાદિ પરલોકની ઇચ્છા કરનારા મધ્યમ છે, મોક્ષની ઇચ્છાવાળા ઉત્તમ છે, અને ઇચ્છા અનિચ્છા ને પરેચ્છાથી પર રહેવાવાળા નિઃસ્પૃહી મહાત્મા ગણાય છે. (૪) કર્મ ભીરૂતા એ અધમ છે, ભક્તિ ભીરૂતાવાળા મધ્યમ છે, જ્ઞાન ભીરૂતાવાળા ઉત્તમ છે, અને અભય પદમાં સ્થિતિ રાખનાર મહાત્મા ગણાય છે. (૫) ચાર ધામમાંથી અમુક ધામનું સેવન કરનાર અધમ છે, અમુક દેવનું સકામપણે સેવન કરનાર મધ્યમ છે, બ્રહ્મપરાયણ રહેવાવાળા ઉત્તમ છે, અને કશા પણ આલંબન વગર સહજ સમાધિસ્થ રહેવાવાળા મહાત્મા ગણાય છે. (૬) મૂર્તિપૂજા કરવા પુરતું જ

સમજનાર અધમ છે, સ્તોત્ર અને જપ પરાયણ રહેનારા મધ્યમ છે, માનસિક પૂજા કરવાવાળા ઉત્તમ છે, અને તે બ્રહ્મ હું છું એવા ભાવથી વિરમવાવાળા મહાત્મા ગણાય છે. (૭) કર્મ પરાયણ રહેનારા અધમ છે, શાસ્ત્ર પરાયણ રહેવાવાળા મધ્યમ છે; આત્મપરાયણ રહેવાવાળા ઉત્તમ છે, અને નિરાલંબન કૈવલ્યપરાયણ રહેવાવાળા મહાત્મા ગણાય છે. (૮) સકામ જપ અને હોમપરાયણ રહેનાર અધમ છે, ધ્યાનપરાયણ રહેવાવાળા મધ્યમ છે, લયલીન અવસ્થા વાળા ઉત્તમ છે, અને પૂજાપત્રીમાંજ રહેનારા અધમ છે. (૯) કરોડ પૂજાની બરાબર એક સ્તોત્ર પાઠ છે, કરોડ શાસ્ત્રના અધ્યયન બરાબર જપ છે, કરોડ જપની બરાબર ધ્યાન છે, અને કરોડ ધ્યાનની બરાબર લય અવસ્થા છે. (૧૦) સહજવસ્થાવાળા ઉત્તમ છે, ધ્યાનધારણાવાળા મધ્યમ છે, શાસ્ત્રનું ચિંતન કરવાવાળા કનિષ્ઠ છે, અને તીર્થયાત્રા કરવાવાળા અધમમાં અધમ છે.

અનાત્મન્યાત્મભાવેન, દેહભાવનયા તથા । પુત્રદારૈઃ
કુટુંબૈશ્ચ ચેતો ગચ્છતિ પીનતાં ॥ (૧) અહંકારવિકાસેન મમતા-
મલલોલયા । इदं ममेतिभावेन चेतो गच्छति पीनतां ॥ (૨)
આધિવ્યાધિવિલાસેન સમાશ્વાસેન સંસ્કૃતૌ । हेयाहेयविभागेन
चेतो गच्छति पीनतां ॥ (૩) સ્નેહેન ઘનલોમેન લામેન મણિ-
યોષિતાં । आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनतां ॥ (૪)
દુરાશાક્ષીરપાનેન ભોગાનિલબ્ધેન ચ । आस्थादानेन चारेण
चित्ताद्विर्याति पीनतां ॥

અનાત્મ પદાર્થોમાં આત્મભાવ રાખવાથી, તથા શરીરાસક્તિથી, તેમજ પુત્ર, સ્ત્રી, કુટુંબ ઇત્યાદિમાં સ્નેહરૂપી વીકાશવડે ચિત્ત સ્થૂલપણાને પામે છે. (૧) અહંકારના વધવાથી તથા મમતારૂપી મેલ ચડવાથી, દ્રવ્ય ભૌતિક પદાર્થો મારા સુખના સાધન છે એવી શુદ્ધિ ચિત્ત સ્થૂળ ભાવને પામે છે. (૨) માનસિક ચિન્તા તથા શારીરિક રોગના આક્રમણથી, સંસારમાં શ્રદ્ધાથી એટલે રમણીકપણાની શુદ્ધિએ

કરી, અગ્રિયના ત્યાગ અને ત્રિયના ગ્રહણ માટેના ઉદ્ધમે કરીને મન જડતાને પામે છે. (૩) સ્નેહે, દ્રવ્યના લોભવડે, તથા ઉપરથી રમણીય લાગતા એવા મણિ તથા સ્ત્રીઓના લાભે કરીને ચિત્ત જડતાને પામે છે, અર્થાત્ મન પુષ્ટ થાય છે, (૪) દુષ્ટ તૃષ્ણાઓરૂપી દુઃખના પાનથી, ભોગરૂપી વાયુના બળે કરીને, તથા વિષયોમાં વિચરવાથી દાહ મૂર્છાદિ વ્યાકુળતા દેવાવાળા વિષયભોગે કરીને મનરૂપી અજગર સ્થૂળ અને પુષ્ટ થાય છે. (૫)

સ્નાતં તેન સમસ્તતીર્થસલિલે, દક્ષા ચ સર્વા મહી ।

યજ્ઞાનાં ચ કૃતં સહસ્રમિષ્ટમશિલા દેવાશ્ચ સંપૂજિતાઃ ॥

સંસારાશ્ચ સમુદૃતાઃ સ્વપિતરસ્ત્રૈલોક્યપૂજ્યોપ્યસૌ ।

યસ્ય બ્રહ્મવિચારણે ક્ષણમપિ સ્થેર્યે મનઃ પ્રાપ્નુયાત્ ॥ ૧ ॥

કુલં પવિત્રં જનની કૃતાર્થા વિશ્વંભરા પુણ્યવતી ચ તેન ।

અપારસંવિત્સુખસાગરેઽસ્મિંલીનં પરે બ્રહ્મણિ યસ્ય ચેતઃ ॥૨॥

અર્થ:—જેનું મન બ્રહ્મ વિચારમાં ક્ષણમાત્ર પણ સ્થિરતાને પામે તેણે સર્વે તીર્થોમાં સ્નાન કર્યું, સંપૂર્ણપૃથ્વીનું દાન પણ કર્યું, હજારયજ્ઞોનું અનુષ્ઠાન કર્યું, સંસારથી પોતાના પિતૃઓનો ઉદ્ધાર પણ કર્યો, અને

૧ વિશ્વામિત્રપરાશરપ્રમૃતયો વાતાંબુપર્ણાશના-

સ્તેપિ સ્ત્રીમુખપંકજં સુલલિતં દ્રષ્ટ્વૈ મોહં ગતાઃ ॥

શાલ્યજ્ઞં સષ્ટતં પયોદધિયુતં મુંજંતિ યે માનવા-

સ્તેષામિન્દ્રિયનિગ્રહો યદિ મવેત્ વિંધ્યસ્તરેત્ સાગરમ્ ॥

વિશ્વામિત્ર અને પરાશર જેવા અરણ્યમાં પાણી અને પાંદડાં ખાઈને રહેવાવાળા જો સ્ત્રીમાં મોહ પામ્યા, તો માલમલીદા ખાવાવાળાઓ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરે તો વિંધ્યાચળ પર્વત પણ સમુદ્રમાં તરે.

અન્તરા દુસ્તરા નસ્યુર્યદિરે મદિરેક્ષણાઃ ॥

જો દુસ્તર એવી મદિરેક્ષણા વિગ્રરૂપ ન થાય તો સાર વીનાના સંસારને તરવો સહેલો છે.

તે મનુષ્ય ત્રણે બોધમાં પૂજ્ય છે. અપાર જ્ઞાન તથા સુખના સાગરરૂપ આ પરબ્રહ્મને વિષે જેનું ચિત્ત લીન થયું છે તેનું કૂળ પવિત્ર છે, માતા કૃતાર્થ છે, તથા પૃથ્વી પણ તે મનુષ્યવડે પુણ્યવાળી છે. “તન્નાદિકં ક્ષણમેકમાસ્થાય ક્રતુશતસ્થાપિ ફલમવાપ્નોતિ કૃત્સ્નમૌકારગતં” । ઓંકારના લક્ષ્યાર્થનું એક ક્ષણ ધ્યાન કરવાવાળો મનુષ્ય સો યજ્ઞથી પણ અધિક ફલને પામે છે.

“સુહૃદઃ સાધુકૃત્યં દ્વિષંત પાપકૃત્યં”

એવા પુરૂષોનું પુણ્ય સુહૃદ્જેનોને મળે છે, અને પાપકર્મ તેને દેષ કરવાવાળાને પ્રાપ્ત થાય છે.

इदं तीर्थमिदं तीर्थं भ्रमंति तामसा जनाः ।

आत्मतीर्थं न जानाति कथं मोक्षः भवेत् प्रिय ॥

અજ્ઞાનગ્રસ્ત મનુષ્યો બિચારા આ તીર્થ, પેલું તીર્થ, અમુક તીર્થ (હરદ્વાર, ત્રયાગ, ડોકાર, દ્વારકા) ઇત્યાદિ તીર્થોમાં^૧ મુક્તિને માટે ભટકે છે, પરંતુ ન્યાંસુધી પોતાના ચૈતન્ય આત્મારૂપી તીર્થને જાણતા ઓળખતા નથી; ત્યાંસુધી મોક્ષની આશા શી રીતે રાખી શકાય વારૂ ? અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય તો તે સર્વે અથડામણુ ફેગટ સમજવી.

तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान् पाषाणमृण्मयान् ।

योगिनो न प्रपद्यंते आत्मज्ञानपरायणाः ॥

આત્મજ્ઞાનપરાયણુ યોગીઓ પાણીથી ભરેલાં તીર્થો, તથા પાષાણુ^૨ અને માટીના બનાવેલા દેવોને શરણુ^૩ જતા નથી.

૧ મક્કા કાશી મંદિર ક્યા હુંદે, જલમે' મીન ન્યું ખ્યાસી;

અંતર ભૂલી બાહિર શોધત, અંતમે' હોવત હાંસી.

આતમ આપો આપ પ્રકાશી.

૨ ત્રેતાદિ (યુગો)ને વિષે મૂર્તિપૂજની ક્રિયાઓ શરૂ થઈ.

૩ મંદ્યુહિવાળા કુતર્કીઓ આવા આત્મજ્ઞાનના મહિમાને શી રીતે જાણી શકે વારૂ !

વજ્રાદપિ કઠોરાણિ મૃદૂનિ કુસુમાદપિ ।
લોકોત્તરાણાં ચેતાંસિ કસ્તુ વિજ્ઞાતુમર્હતિ ॥

વજ્રથી પણ કઠોર અને પુષ્પથી પણ કોમળ એવા લોકાન્તરને
અર્થાત્ જન્મજન્માન્તરને ઓળંગી ગયેલા પુરૂષોના અંતઃકરણને
જણવા માટે કોણુ સમર્થ છે ?

હયમેધસહસ્રાણ્યથ કુરુતે બ્રહ્મઘાતલક્ષાણિ ।
પરમાર્થવિજ્ઞપુણ્યૈર્ન ચ પાપૈઃ સ્પૃશ્યતે ચિમલઃ ॥

જ્ઞાની મનુષ્ય હજારો યજ્ઞ કરે, અથવા લાખ બ્રાહ્મણોની ધાત
કરે તો પણ માયારૂપી મલથી (અજ્ઞાન)થી રહિત હોવાથી તેને પુણ્ય-
પાપ સ્પર્શ કરી શકતાં નથી; કારણકે જેમ સ્વપ્નમાં કરેલાં પાપપુણ્ય
જાગ્રતમાં મિથ્યા જણાય છે, તેમ તે મનુષ્યે પાપ-પુણ્ય રહિત પરમાર્થ
વસ્તુને જણેલી હોય છે. અને તેનું અંતઃકરણ અકર્તા અભોક્તા
બાવને જ અનુસરે છે.

તેથી કરીને એવું ન સમજવું કે યજ્ઞ ન કરવા; અથવા કરવા,
અને બ્રાહ્મણને મારવા, તેમ નહીં પરંતુ જ્ઞાનીની સ્તુતિ પરત્વે
શાસ્ત્રનું વચન છે.

ગૃહસ્થાશ્રમીએ શાસ્ત્રાનુસાર શ્રૌતસ્માર્તાદિ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મોનું
આચરણ; નિષિદ્ધ કર્મોનો ત્યાગ, અને યજ્ઞાદિ કર્મો કર્તૃત્વમદને ત્યાગીને
અનહંકૃત વૃત્તિથી કરવાં, અને કરાવવાં જોઈએ.

૧ માયાપ્રપંચરચના ન ચ મે વિકારઃ ।

કૌટિલ્યદમ્ભરચના ન ચ મે વિકારઃ ॥

સત્યાનૃતેતિરચના ન ચ મે વિકારો ।

જ્ઞાનામૃતં સમરસં ગગનોપમોઽહમ્ ॥

અર્થઃ—માયાની વિવિધપ્રકારની રચના, કુટિલતા, કપટ, ઢોંગ, સાચ
અને ભૂઠ વિગેરે પ્રપંચ મારો (આત્માનો) વિકાર નથી; પરંતુ હું જ્ઞાનસ્વરૂપ,
અમર, સદા સમાન રહેલાવાળો અને વ્યાપક છું.

જૈસે કોડ મારગમેં, ચલત આજરી પરી,
ફેરિ કરી ઉઠૈ તબ, બહૈ પંથ લયો હૈ ।
જૈસે ચંદ્રમાફી પુનિ, કલા છીન હોદ ગદ,
સુંદર સકલ લોક દ્વિતીયાકો નયો હૈ ॥

જેમ રસ્તામાં ચાલતાં કાંઈ માણસ પડી જાય અને જીડીને પાછો ચાલવા માંડે છે, અને માણસો જેમ અભાવાસ્થાને દિવસે ચંદ્રમાને કળાથી નષ્ટ થઈ ગયો માને છે; પરંતુ ખીજના દિવસે તેવોને તેવોજ પ્રતીત થતો જાય છે, તેમ શ્રી. સુંદરદાસજી કહે છે કે; કાંઈ જનજાનંદી સાધુ પ્રારબ્ધકર્મના વેગથી પાછો પડી ગયો જણાય, પરંતુ ખીજના ચંદ્રમાની માફક પુનઃ પોતાને પંથેજ પડે છે.

આત્મા જ્ઞાનમયઃ પુણ્યો, દેહો માંસમયોઽશુચિઃ ।

તયોરૈક્યં પ્રપદ્યંતિ, કિમજ્ઞાનમતઃ પરમ્ ॥

આત્મા સ્વપ્રકાશ અને પવિત્ર છે અને સ્થૂળ દેહ માંસાદિકથી જરપુર છે તથા અપવિત્ર છે; છતાં જેઓ ખંતેનું એકપણું માને છે તેનાથી બિન્ન ખીજું કયું અજ્ઞાન ! “ઉભયોરન્તરં જ્ઞાત્વા કસ્ય શૌચં ચિધીયતે” અર્થાત્ એ બેનો તફાવત જેણે જાણ્યો છે તેણે જ્ઞાત્યો વિધિ જાણ્યો છે.

यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् ।

स वर्णानाश्रमान् सर्वानतीत्य स्वात्मनि स्थितः ॥

સ્વાત્મસાક્ષાત્કારવડે વર્ણ તથા આશ્રમના આચારને^૧ ઓળખીને પોતાના આત્માને વિષે સ્થિતિ કરે છે, તથા બાલવત્ પિત્રાચ-

૧ આચારનો તાત્પર્ય એવો છે કે સંસારના ત્યાગી અને ઉપરની ભૂમિકાઓમાં વિચારવાવાળા પુરૂષો માટેનું જ શાસ્ત્ર કથન છે. પરંતુ લોકોના સમૂહમાં પ્રમાદને વશ થઈ તેવી રીતે વર્તન કરવાનું અનેકાનેક સર્વે શાસ્ત્રકારોએ નિષિદ્ધ કરેલું છે. છતાં જે વર્ણાશ્રમનો ત્યાગ કરે છે તે પતિત થાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ તેથી કરીને કુમળા મગજના બાળકોના ભેજમાં ખોટી છાપ પડે છે તેના દાખલા તમારા સન્મુખ મોજાઈ છે.

વત્, ઉન્માદવત્, અને જડવત્, પણ હોય છે. તથા કેટલાક સમ અને વિષમ પણ હોય છે.

અનુમૂર્તિ વિના મૂઢો વૃથા બ્રહ્માણિ મોક્ષતે ॥ મ૦ શં.

વિશુદ્ધ બ્રહ્માનુભવના અભાવે મૂઢ જનો જુદા જુદા રૂપ પુરતોજ એટલે મિથ્યા અને વાસનાનંદ અર્થાત્ બ્રમણાનંદને બ્રહ્માનુભવ માની મૂઢાલે છે.

કેટલાક સંજનનો એક મેડી ઉપર રાજસી ઠાઠમાડમાં બિરાજતા હતા અને વિશુદ્ધ બ્રહ્માનુભવ પ્રાપ્ત કરવાની વાતોજ કરતા કરતા (જરા-સંધ) ધરડા થઈ ગયા હતા. એટલામાં એક મહાત્માએ તે મેડી ઉપર જઈ તે મૂઢસ્થોને પૂછ્યું કે; મારે

ચાર ઊંડચા છ રાંડચા, ત્રણનું રજું નહોં નામ;

સાંખેલે સુતર વીંટ્યું, દ્વિજ પાડ્યું છે નામ.

અમિહોત્રની સાઠ ધરે છે, બીડી મુખમાં, વૈશ્વદેવની વાટ હડી છે. મિથ્યા મુખમાં, બ્રહ્મચર્યનો યોગ ચાવનીમાં વિરાગ્યો, સંધ્યાનો સંયોગ સાઈકલમાં ગત પાગ્યો, પોથા પેટીમાં પડયા ચક્ષુ ચરમા ચડાવતાં, વેદવિદ્યા નાશી ગઈ એ. બી. સી. ડી. આવતાં.

ન સંધ્યાં સંધતે નિયમિત નિમાજનકુસ્તે ।

ન વા મૌજીવંધં કલયતિ ન વા સૂક્ષ્મત વિધિ ॥

ન રોજાં જાનીતે વ્રતવિધિમપિ નૈવ કુસ્તે ।

ન કાશીમક્ષાં વા શિવ શિવ ન હિન્દુ ન યવનઃ ॥

એક ગામમાં જ્ઞાતિ ભોજન થતુ હતું. તેમાં કેટલાએક પુરૂષો ગંજીફા પહેરીને બેઠેલા, પ્રશ્ન કરતાં જણાયું કે તે જ્ઞાતિ ભોજન ભૂદેવાનું હતું ! ?

૧ જઘ્રાણાં વિલાહેષુ ગીતં ગાયંતિ ગર્દમાઃ ।

પરસ્પરં શ્લાઘયન્તે બહો ભવમહો ધ્વનિઃ ॥

જિંટના લક્ષમાં ગીત ગાવાવાળા ગધેડાઓ જિંટના રૂપનાં વખાણુ કરે છે અને જિંટ ગધેડાના કંઠનાં વખાણુ કરે છે. શૂર સતી આફ સાધકી, પહેલે અસ્તુતિ નોચ.

જીંટ આ મેડી ઉપર આવ્યો છે ? તેના જવાબમાં તે સંજ્ઞાઓએ
ખેરાની માફક ખભા ચઢાવી ઉંચે સ્વરે જણાવ્યું કે; તમે પાગલ
બની ગયા છો કે શું ? જીંટ તે ક્યાંઈ મેડી ઉપર આવતો હશે ખરો
કે ? તે કાંઈ નાની સુની વસ્તુ છે ? જાઓ જંગલમાં (નિર્જનસ્થાનમાં)
તપાસ કરો ત્યાં હશે. આવા શબ્દો સાંભળી મહાત્માએ^૧ જણાવ્યું
કે, તમારું બોલવું સત્યજ છે તમે કાયમ-શુદ્ધગીભર આવા રાજસી
ઠાઠમાઠમાં બ્રહ્માનુભવ પ્રાપ્ત કરવાની વાતો કરો છો, તો તે કાંઈ નાની
સુની વસ્તુ નથી, અથવા કાંઈ સ્થૂળ પદાર્થ નથી કે તમારા હાથમાં
આવે; અથવા જાણવામાં આવે. પરંતુ તમે જ્યારે આ ઉપાધિઓ
છોડી મારા જીંટની માફક જંગલમાં-નિર્જનસ્થાનમાં સતત નિદિધ્યાસન
કરશો ત્યારે જ તેની લગ્નકળ્પક ઝાંખી થશે. કારણ કે, જીંટ મેડી
ઉપર આવે નહીં તે તો તમે જાણોજ છોને ? તેમ તમારા ઢંગ પણ્ય
રેતીને પીલી તેલ કાઢવા સમાન અને ફાફાં ખાંડી કણ્ય કાઢવા
સમાન છે. મૂર્ખાણાં બોલકો રિપુ:

“ વિશુદ્ધ બ્રહ્માનુભવ. ”

“તત્ત્વની રીત એવી છે કે જેમ સુષુપ્તિમાં અહં વૃત્તિનો લભ
થઈ બ્રહ્મની સાથે પોતાની એકતા થાય છે, તેમજ જાગ્રત અવસ્થામાં
જ્યારે બુદ્ધિ વડે આ હું” એમ પોતાને જાણે નહિ ત્યારે પોતે
સ્વપ્રકાશ જ્ઞાતા જ છે એમ જાણવું. ”

“હું દેહ છું-કે જીવ છું-કે બ્રહ્મ છું. એવી બુદ્ધિવડે કાંઈ પણ
કલ્પના ન કરવાથી જે સહજસ્થિતિ રહે છે, તે સર્વધર્મશૂન્ય
આત્માનું પ્રાપ્ત થવું છે. ”

“ જ્યાં કર્મની અપેક્ષા નથી તથા સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ ગ્રહણ
ત્યાગબુદ્ધિ નથી તે બ્રહ્મની સ્થિતિ છે. ”

“ મનમાં કરે નહીં કલ્પના મુખથી બોલે ન બોલ, એવાવસ્થા
ઉન્નમની અંતઃકરણ અડોલ. ”

“ પોતાનું સ્વરૂપ જે ન હોવાપણુના બ્રમથી જે હોવાપણું હોય છે તે બાહ્ય સ્થિતિ છે.”

“ સ્વરૂપને જોવું અને ન જોવું એ વિનાની જે સ્થિતિ તે ખરે-ખરે આત્માનું દર્શન છે, અને તેવે વખતે સ્વસંવિતજ હોય છે.”

“ અદ્વૈતાનંદ એટલે સ્વસંવિત્ સ્વરાન્ય સુખ, નિર્વિષય એટલે હું કોણુ છું; આ શું છે; હું કેવો છું; એવી દરેક જાણાસા બંધ પડી જાય ત્યારે ચિત્તની લય અવસ્થા જાણવી અર્થાત્ બાહ્ય સ્થિતિ ગણાય છે.”

“ જેમ આકાશ સર્વત્ર વ્યાપક હોવાથી તેમાં ઢળી જવાપણું નથી તેમ જ્યારે પ્રીતિ અને અપ્રીતિનો ત્યાગ થતાં દ્રષ્ટા પોતે જ બને છે, એટલે દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય એવા દ્વૈતથી જે પદ દ્રષ્ટિ છે; અર્થાત્ અંતર બહિર જોવું અને ન જોવું એ વિનાની જે સહજ સ્થિતિ તે બ્રહ્મવેત્તાઓનું ખરું સ્વરૂપ છે. બાકી તો બધો વાણ્ણિજ્ય વેપાર છે.”

“એક નહીં વહાં કુછ નહીં, એક તહાં જાય ખૂબ,

એક અનેક કહા કહે, તુમ હમ દોનો ચુપ.

“જો માતા નહિં માન તહાં, જ્યે બ્યાતા નહિં બ્યાન;

કહન હાર સુંદર નહિં; યહ અદ્વૈત વખાન.

“જે રૂપાદિને ધારણ કરતો નથી એમ વિચારી જગતને જુએ છે, ત્યારે જગત્ મિથ્યા હોવાથી શૂન્યરૂપ દેખે છે તે બ્રહ્મજ કહેવાય છે અર્થાત્ બ્રહ્મવેત્તા ગણાય છે.”

“ કાંઈપણુ નહિંપણું-એટલે-શૂન્ય-પોતાને એટલે શૂન્યને દેખી શકવું નથી, પણ બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ તે અસ્તિત્વ નહિં કિંતુ અસ્તિત્વ વિનાનું અસ્તિત્વ અને અનસ્તિત્વ એ ઉભયને એટલે બંનેને સ્પર્શ નહિં કરનાર હોવું તે સહજસ્થિતિ ગણાય છે.”

“ પ્રસંગ પ્રાપ્ત વિષયને બાદ કરતાં-વિષયો વિના જ્યાં જ્યાં સુખ થાય તે બ્રહ્માનંદની વાસના જાણવી.”

“જ્યારે મિથ્યાવસ્તુથી વિદ્વેષ થવો બંધ થઈ જાય ત્યારે પ્રતિબંધ રહિત બોધની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને દ્રશ્ય પદાર્થોમાં વાસનાના ઉદયનો અભાવ થાય તે વૈરાગ્યનો અવધિ છે.”

“નિશ્ચળતા માત્રથી બ્રહ્માનંદનું વિશેષ રૂપથી જ્ઞાન થતું નથી કારણ કે આત્માની અંદર કલ્પેલા-આરોપિત કર્તૃત્વપણું તત્ત્વજ્ઞાનવડે બાદ થયા છતાં; વિદેહ-મુક્તિ પર્યંત અવિદ્યાલેશ અથવા અવિદ્યા પ્રતિબિમ્બનિષ્ઠ કર્તૃત્વ બોકતૃત્વનો અભ્યાસ હોવાથી ચિદાભાસયુક્ત વિકારી અંતઃકરણ સ્વાભાવિક કર્તૃત્વ પણાથી નિવૃત્ત થતું નથી, કારણ કે જેમ અમિ વિદ્યમાન હોય ત્યાં સુધી ધર્મધર્મો વસ્તુ પ્રમાણે તેની દાહક શક્તિ પણ વિદ્યમાન જ હોય છે. માટે જેને જીવ-મુક્તિની ઇચ્છા હોય તેમણે ત્રિપુટીથી રહિત કેવલ ચિન્માત્ર વાસનાનો અભ્યાસ કરવો; પરંતુ કર્મ ઉપાસના કરવાં નહોં.”

“જ્યારે ચિત્ત ચિંતન કરવાના પદાર્થને ત્યાગી દે છે ત્યારે પોતે પોતાનું જ જનન કરે છે એમ જાણવું, એવો જ્ઞાનીનો ચતુર્થશક્તિ યોગ દ્રશ્ય માર્ગથી તદન ભિન્ન જ હોય છે.”

“સ્વરૂપના અને વિશ્વના છેપણાની અને નહોંપણાની કલ્પનાનો ભોપ થતાં સહજ બ્રહ્મચૈતન્ય સ્થિતિ બની રહે છે.”

“ભેદનો નિરાસ કરીને આત્મભાવ અર્થાત્ આત્મૈક્ય ભાવનાની જે સિદ્ધિ કરે છે, પરંતુ એ આત્મજ્ઞાનની કૃતિ છરી વડે પોતાને જ ટાંચવા સમાન છે કારણ કે સમ્યક્જ્ઞાનનંદ આત્મા સર્વત્ર અભેદ અને એકાકી ભાવથી સ્વતઃસિદ્ધ છે, એવી રીતે સતતસિદ્ધ આત્મૈક્યભાવનું આત્મજ્ઞાનવડે આત્મૈક્ય કરવું; તે દર્પણને દર્પણથી જોવા જેવું અને તે ખરેખર છરીએ કરીને પોતાને જ ટાંચવા જેવું છે, માટે ભાવ અને અભાવ બન્નેનો ત્યાગ કરવાથી સાહજક સ્થિતિ બની રહે છે તેને ભાવાતીતાવસ્થા કહેવામાં આવે છે.”

“સાક્ષાત્કાર સમયે શુદ્ધિની દ્રષ્ટિ સ્તંભિત થઈ જાય છે, વિચાર બંધ પડી જાય છે અને તર્ક થતો નથી, તેને સાક્ષાત્કાર કહેવામાં આવે છે.”

“ન્યારે ન્યારે મન સંકલ્પ-વિકલ્પ રહિત હોય ત્યારે વાણી ગમે તેવી પવિત્ર હોય તો પણ વાપરવી નહીં.”

“જેમ દીવાનો પ્રકાશ અને આકાશ અભિન્ન દેખાય છે પરંતુ તે બન્ને ભિન્ન છે તેવી જ તે ચિદાભાસયુક્ત અંતઃકરણ અને આત્માનો વિવેક કરી લેવો.”

“જેમ નેત્ર બીજા પદાર્થોને જુએ છે તેમ તારો આત્મા (તું આત્મા) પોતાના સ્વરૂપને જોવાને અશક્ત છે, જેમ નેત્ર પોતે જ દ્રષ્ટા છે તેવી જ રીતે તું આત્મા પોતે દ્રષ્ટા હોવાથી જાગૃત, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ ત્રણે અવસ્થામાં બનતા બનાવોનો અનુભવ કરનાર અથવા જાણનાર તું જ છે, જેમ દીવો, સૂર્ય ઇત્યાદિ.”

“વેદો નેતિ નેતિ કહીને સમજાવે છે તેનો અર્થ એવો છે કે; જે જે ભુદ્ધિની કલ્પનાઓ, હું-આ-ને હું આ નહીં; એવા પ્રકારના સંકલ્પો, આભાસો. અને ત્યારબાદ ચિત્તશક્તિનો લોપ થતાં સ્વસંવિત્ જ હોય છે.

સર્વકા નિષેધ નેતિ-નેતિ કરી હોઈ જાત.

એક ન નિષેધ હોત જો નિષેધ કાર હૈ,

“દર્પણમાં મુખને જોઈએ નહિ તો તેથી મુખની વ્યર્થતા થતી નથી; દર્પણમાં ન જોઈએ તો પણ મુખ તો જ છે તે છે જ. તે જ પ્રમાણે દ્રશ્ય છે તેથી જ દ્રષ્ટા છે એવી સિદ્ધિ નથી; પરંતુ દ્રષ્ટા તો છે તે છે જ.

“વૈરાગ્યરૂપ ધામધુમવાળો લગ્નનો સમય, જ્ઞાનરૂપ અબ્યાસની વૃદ્ધતા; એટલે નિદિધ્યાસનના પરિપાક વડે યોગરૂપ કૃણની પરિપક્વ દશા થવાથી ન્યારે બ્રહ્મ અને બ્રહ્મ થનારમાં ભેદ રહેતો નથી એટલે કે અંતરના બુદ્ધાપણનો જે શાંતિના યોગે લોપ થઈ જાય છે, તે બ્રહ્મરૂપ ચોખ્ખતાને પામેલા છે.”

“જેવી રીતે દ્રષ્ટિ બીજા પદાર્થોને જુએ છે, તેવી જ રીતે આત્મા પોતે પોતાને જોવા માટે પોતા તરફ વળે છે એટલે તત્કાળ

દ્રષ્ટિના દ્રષ્ટિત્વનો લોપ થાય છે, છતાં દ્રષ્ટિ પોતાની સામેના વિષયોના ભાવને અને અભાવને જુએ છે. સારાંશ કે નેત્રને નેત્ર જો કે ન દેખાય તો પણ તે નેત્ર અંધ તો નથી જ. બીજી વસ્તુઓ છે કિંવા નથી એ તો અવશ્ય જોઈ શકે છે જ.—એ જોનાર આત્મનેત્ર વિના બીજું કાંઈ પણ નથી. અર્થાત્ આંતિકાળમાં પણ તું આત્મા સ્વસ્વરૂપે જ જાતા તરીકે જ હોય છે; કારણ કે દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિનો લોપ થતો નથી જ.”

“જેએલાં દેશ અને નગરો મનમાં લાવી પછી જેમ મનુષ્ય તે દેશ અને નગરોમાં મનવડે જ ભ્રમણ કરવા માંડે છે તેવી રીતે આ સર્વ મનનો ખેલ છે. જેમ આંખને આંગળી વતી દાખીએ એટલે આંખ જ પ્રકાશનું ચક્ર બનીને પોતેજ પોતાને બાંસે છે તેમ આત્મામા જગદાભાસ જણાય છે, પરંતુ વાસ્તવિક નથી.”

“સમ્યક્દાનંદઃ—સત્ત્વઃ એટલે વ્યાપક કૂટસ્થ, ચિત્ત્વઃ એટલે જ્ઞાન પ્રકાશ; અથવા ચૈતન્ય-ચિન્મય, અને આનંદઃ એટલે દુઃખરહિત.”

“પાનને ચુનો લગાડવામાં તથા પુષ્પ તોડવામાં જેટલો વખત લાગે તેટલો વખત આત્માને પામવામાં લાગતો નથી.”

“જેમ ગોળની બેક્ષીને તોડ્યા પછી તેના અનેક ગાંગડા પડે છે, પરંતુ સર્વે ગોળરૂપે તો એક જ છે. તેમ ચૈતન્ય દ્રષ્ટૃત્વ ભાવમાં અસંખ્ય દ્રશ્ય હિતપન્ન થાય તો પણ ખરેખરી રીતે જોતાં એક દ્રષ્ટા આત્માજ છે. જેવી રીતે સોનું લગડીના રૂપમાં હોય અથવા અનેક પ્રકારના દાગીના રૂપે હોય તો પણ સોનાનું સોનાપણું, લગડી તથા દાગીના બંને સ્થિતિમાં એક જ છે.”

“આત્મા સદા પ્રત્યક્ષ જ છે જેવી રીતે ધડાનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન માટીનું જ્ઞાન થયા પછી જ થાય છે. એટલે સમજવાનું કે પ્રથમ તો માટી જ દેખાય છે પછી એમ ખોલવામાં આવે છે કે આ ધડો છે. તેવી જ રીતે યાવન-માત્ર જગત અને તેના પદાર્થોનું નામરૂપાત્મક રૂપે બનેલું એટલે-ધટનું જ્ઞાન, પટનું જ્ઞાન, મઠનું જ્ઞાન, એવી રીતે

દરેક વસ્તુનું જ્ઞાન બિન બિન હોય છે, પરંતુ વસ્તુના નામને અંતે જ્ઞાન શબ્દ દરેકને લાગુ પડે છે, તેમ જગતનું પ્રત્યક્ષ કરવામાં **બ્રહ્મજ પહેલું** પ્રત્યક્ષ થાય છે, પરંતુ નામરૂપને આકારે ફેંસી પડેલા જીવોની યુદ્ધિ બ્રહ્મનો વિવેક કરી શકતી નથી.”

“જેમ દર્પણ જડ હોવા છતાં તેમાં જેમ મોઢું દેખાય છે, તેવી રીતે માયા જડ છે તે આત્માની જ સિદ્ધિ છે. તેમ અસ્તિ, ભાતિ, પ્રિય, તથા મન તો જડ છે છતાં આત્માની જ સિદ્ધિ છે.

“જગત અને તેના પદાર્થો દ્રષ્ટિએ પડવા છતાં તે તે પદાર્થ સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારના વિચારવાળી વૃત્તિ અંતઃકરણમાં ન ઉત્પન્ન થાય અને અંતઃકરણ મૂકવત રહે તે ખરેખરે **બ્રહ્મદર્શન** છે. કારણ કે દર્શન અદ્રવ્ય વડે કરી શકાય છે.” (વજ્રાહરણ)

“જેવી રીતે બ્રહ્મલોક તથા સ્વર્ગાદિ તેં જોયાં નથી પણ શાસ્ત્રના પ્રમાણ ઉપરથી તને તે લોક છે એવી પ્રતીતિ અંતઃકરણમાં થાય છે તેવી રીતે આ સર્વ પ્રતીતિનો અધિષ્ઠાન આત્મા તું જ છો, અને તે લોકાદિ પણ તારામાં કલ્પાયેલાં છે.

“ચિત્તનો સ્વભાવ જાણનાર ગમે તેટલા પ્રયત્ન આદરે પણ નિર્દોષ યુક્તિના જ્ઞાન વિના બીજો ઉપાય નથી, હાથી જેમ અંકુશથી વશ રહે છે તેમ ચિત્તરૂપી હાથી પણ આખ્યાત્મ વિદ્યા વિના વશ થશે જ નહીં, અર્થાત્ ચિત્તમાંની વસ્તુમાં **બ્રહ્મભાવના** કરવાથી ચિત્ત અને વસ્તુ બંનેનો લય થાય છે.” (સુદર્શન ચક્ર)

“જેને માટે તું ક્રિયા કરે છે તે ક્રિયાનો નાશ કર. કારણ કે આત્મામાં ક્રિયા અને ધન્ટા બંનેનો અત્યંત અભાવ છે એવી જે સ્થિતિ તેને બ્રહ્મીસ્થિતિ કહે છે.”

“શ્વાસ અને મન આત્મામાંથી જ ઉઠે છે અને તેમાં જ સમાય છે, એ વાતનું સદા સ્મરણ રાખવાથી તારૂં મન આત્માનો જ અનુભવ કરશે.”

“જેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે તે પણ અજ્ઞાન જ છે કારણ કે અજ્ઞાનની અપેક્ષાવાળું જ્ઞાન તે પણ અજ્ઞાન જ કહી શકાય. એટલે જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંને જોડીઆ બાંધ છે. માટે બંનેનો ત્યાગ કરવાથી બ્રહ્મરૂપ થવાય છે.”

“જ્યારે ચિત્ત લીન પણ ન થયું હોય તથા વિક્ષિપ્ત પણ ન હોય તથા કોઈ લિંગ અથવા આભાસથી રહિત હોય ત્યારે બ્રહ્મસ્વરૂપ અવસ્થા જાણવી.” [શુદ્ધિબ્રહ્મ અને અતીન્દ્રિય]

“ઉઠેલા સંકલ્પનો ભોપ થયો છે અને બીજો સંકલ્પ જાણ્યો નથી તેની વચગાળે એટલે સંધિમાં બ્રાહ્મી સ્થિતિ હોય છે.

“ક્ષિપ્ત, મૂઢ, વિક્ષિપ્ત, એકાગ્ર, અને નિરૂદ્ધ એ ચિત્તની બીજાઓ છે. તેમાં લોકવાસના, શાસ્ત્રવાસના, અને દેહવાસનામાં પ્રવૃત્તિવાળું ચિત્ત ક્ષિપ્ત કહેવાય છે. અને નિદ્રા, તંદ્રા આદિ દોષોને વશ થયેલું ચિત્ત મૂઢ કહેવાય છે.”

“મન તદાકાર થઈ સ્વાભિમાનથી નિવૃત્ત થાય એટલે જીવભાવનો નાશ થયેલો જાણવો. આવે વખતે પણ બ્રહ્માકાર સ્થિત હોય છે.”

“સમુદ્રમાં ધડાની માફક અંતર્બહિઃપૂર્ણ. એટલે સ્વ અને પરથી ઉત્થાન રહિત સ્થિતિને તુરીયાવસ્થા કહે છે.

“નિદ્રા જતી રહેલી છે અને પૂર્ણ પ્રમાણમાં જાગૃતિ આવેલી નથી તે સમયમાં જ્ઞાન અજ્ઞાન વૃત્તિ શૂન્ય સહજાવસ્થા હોય છે. દ્રષ્ટાંતઃ—બાળકને સવારમાં જગાડીએ છીએ તે વખતે બાળક પથારીમાં બેઠો થાય છે, અને આંખો ઉઘાડીને પાછો બંધ કરી; અથવા ખુલ્લી આંખે દિગ્મૂઢ જેવો પથારીમાં બેસી રહે છે, તે સમયમાં સહજાવસ્થા જ હોય છે.

“અંદર લીધેલો શ્વાસ બહાર નીકળી ગયો છે અને બીજો શ્વાસ લેવાનો આરંભ કર્યો નથી, તેની મધ્યગા સ્થિતિ જે બ્રહ્મ; તે સામાન્ય તથા વિશેષ ધર્મને સ્પર્શ ન કરતાં કેવળ જ્ઞાન માત્ર જ હોય છે.”

“ એક પદાર્થ પરથી દ્રષ્ટિ ભી ઝાળી ગયેલી છે અને હજી ખીજ પદાર્થમાં પરોવાઈ નથી એવી દ્રષ્ટિથી જો જોવામાં આવે તો બ્રહ્મની સહજસ્થિતિ તત્કાળ જાણવામાં આવી જાય તેમ છે. ”

“ અહંબ્રહ્માસ્મિ ”—હું બ્રહ્મસ્વરૂપ છું એવા નિશ્ચયવાળી બુદ્ધિમાં સર્વ ઇન્દ્રિયોનો વિરોધ થયાં છતાં પણ નિરોધ નહીં પામનારું સંકલ્પ-વિકલ્પાત્મક મન, જ્યારે લય પામે છે ત્યારે જે અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તે અવસ્થાને વિદ્યા કહેલી છે આવી ઉત્તમ અવસ્થા વેદવ્રતાચરણ નિદિધ્યાસના પરિપાક^૧ વડે જ સાધ્ય થાય છે તેને બ્રહ્મસ્થિતિ કહે છે. માટે નિદિધ્યાસન કરવાથી વેદાંતશાસ્ત્રોના પ્રકરણોમાં, તથા આકર ગ્રંથોમાંથી, તથા કોઈ વિદ્વાન પાસેથી પણ નહીં સાંભળેલી બાબતોના અનુભવનું તને અલૌકિક રીતે અનાયાસે સ્ફુર્ણ થશે, અને ગુરુમુખ-સમાગમ વિના સમજી ન શકાય તેવા કઠિન અભિપ્રાયોમાં પણ બુદ્ધિ અનાયાસે પ્રવેશ કરી જશે. અને ભક્તિ અને મુક્તિના માટે કોઈ પણ કરવાનું રહેશે નહીં, અને મુક્તિ તો તેના પછવાડે પછવાડે ફર્યા જ કરશે.”

યાવત્ક્ષણં ક્ષણાર્થં સ્વરૂપપરિચિન્તનં ક્રિયતે ।

તાવદ્દક્ષિણ કર્ણે ત્વનાહતઃ શ્રુયતે શબ્દઃ ॥ મ૦ શં.

એક ક્ષણ અથવા અર્ધ ક્ષણ પણ સ્વરૂપનું ચિન્તન કરવામાં આવે છે; ત્યારે જમણા કાનમાં અનાહત-શબ્દ સંભળાય છે. ખીજા અનેક પ્રકારના ચિત્તના લયોની અપેક્ષાથી આ અત્યુત્તમ પ્રકાર છે.

૧ જેમ વૃક્ષ હપરથી વટેલું ફળ જમીન હપર નહીં પડવાની ઇચ્છા કરવા છતાં જમીન હપર જ પડે છે, તેમ તે પુરૂષ મોક્ષની ઇચ્છા નહીં કરવા છતાં હસ્તામલકલત્ મોક્ષને જ પામે છે.

બ્રહ્માનુભવ સંબંધે મીઠાનેશ્વર ભગવાન દ્વારા અમૃતાનુભવ નામના અત્યુત્તમ મંથના ગુર્જર અનુવાદમાંથી કેટલુંક લીધેલ છે.

મેરીમૃદંગશક્ત્યાદ્યાદતનાદે મનઃ ક્ષણં રમતે ।

કિં પુનરનાદતેઽસ્મિન્મધુમધુરેઽક્ષણિદતે સ્વચ્છે ॥

સર્વથી મધુર, સ્વચ્છ, અને અખંડિત અનાદિત નાદને છોડીને
મેરી, મૃદંગ, (તખલાં, હોરમન્યુ) શંખ, ઇત્યાદિ આધાતજનક
નાદોમાં મનને શા માટે અટકાવવું જોઈએ વાં ?

દૃવ્યબિલે કૃત કુણ્ડલ ઉલ્બળ કલના વિષો મનોમુંજનઃ ।

યસ્યોપશાન્તિમગમચ્ચન્દ્રવદુદિતં તમઘ્યયં વંદે ॥

હૃદયરૂપ રાક્ષસમાં ધ્રુવસુત્ર વળીને પડેલો તીક્ષ્ણ વિષવાળો
મનોરૂપ સર્પ ઉપશાન્તિને પામ્યો હોય, તે ચંદ્રની પેઠે હૃદય પામેલા
અઘ્યયને-અવિકારી પુરૂષને હું કોટિ નમસ્કાર કરું છું.

બ્રમસ્ય જાગતસ્યાસ્ય જાતસ્યાકાશવર્ણવત્ ।

અપુનઃ સ્મરણં મન્યે સાધો વિસ્મરણં વરમ્ ॥

હે સાધો ! બરદાજ આકાશમાં નીલવર્ણની પેઠે બ્રહ્માં મિથ્યા
ઉપજેલા આ જગતરૂપી બ્રમનું ફરીથી સત્યરૂપે સ્મરણુ ન થાય-તેનું
વિસ્મરણુ જ થાય તેને જ હિતકર કેવલ્ય માનું છું. આત્મજ્ઞાનીને
પોતાના સ્વરૂપના વિસ્મરણુથી ખીજે કોઈ મોટો અનર્થ નથી.

મનઃ સ્થિરં યસ્ય વિનાઽલંબનં, વાયુઃસ્થિરો યસ્ય વિના
નિરોધનમ્ ।

દ્રષ્ટિઃ સ્થિરા યસ્ય વિનાઽવલોકનં, સ પવ યોગી સ ચ શંકરઃ
સ્મૃતઃ ॥ શિ૦ ગી.

કોઈ પણ પ્રકારના અવલંબન વિના જેનું મન સ્થિર થઈ જાય
છે, તથા નિરોધ કર્યા વિના જેનો પ્રાણુવાયુ સ્થિર થઈ જાય છે,
તથા કોઈ પણ પ્રકારના અવલોકન વગર જેની દ્રષ્ટિ સ્થિર થઈ જાય
છે. તે યોગી છે અર્થાત્ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે અને શિવ છે. માટે વિવેકી-
જનો તે રૂપ થાય.

જા મરનેસે જગા ડરે, મેરે સદા આનંદઃ

કબ મરીહું કબ લેટીહું ? પૂરન પરમાનંદ.

સત્યાનાશ:—એટલે સૃષ્ટિનો અથવા ધરખાર કુટુંબનો નાશ થવો એનું નામ સત્યાનાશ નહીં. કારણ કે; તે તે વસ્તુઓ તો નાશવંત જ છે. પરંતુ આ મનુષ્ય શરીર પામીને જેણે પોતાના સત્યસ્વરૂપ આત્માને જાણ્યો નહીં તેણે સત્યનો નાશ કર્યો ગણાય અને તેનું નામ સત્યા-નાશ જાણવું.

સત્યાનાશ કરવા અને કરાવવાવાળા કેટલાક સ્વાર્થી, તથા સમુદ્રની લંબાર્ધ અને પ્હોળાઇની માત્ર વાતો કરવાવાળા, તથા આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે એવા ગુરુ વિનાના નુગરાઓ, લોકોને એવું સમજાવે છે કે; ધણા ધણા જન્મોને અંતે જ્ઞાન થાય છે, માટે કરતા હો તે કરો. આવા અકલના પહાડો-ખારદાનોએ જાણવું કે છેલ્લાં મહાપ્રલય પછી સૃષ્ટિના આરંભથી જન્મો ધારણ કરતાં કરતાં સત્ય, દ્વાપર, ત્રેતા, અને કલિ એવા ૧૧૧ યુગ તો વીતી ગયા ! છતાં હજી બાકી રહ્યું હશે કેમ ? હજી કલિયુગની શરૂઆત છે તેમાં જરા ઠીક છે. પણ હવે પછી એવો સમય આવશે કે, મદિરા-પાનથી ચકચૂર થએલ માણસની જેવી મનોદશા હોય તેવા પ્રકારની માણસોની મનોદશા થઈ જશે. અને ત્યારબાદ ૨૮મો પ્રલય થશે એટલે તને ક્યારે સમય મળવાનો ? માટે ચેત ચેત ! જેણે શરીર ધારણ કર્યું છે તે અવશ્ય મરવાના જ. માટે આ સંસારનો હાલ જોઈ વિચારી પોતાના સત્યસ્વરૂપ આત્માને નિશ્ચય કરી સમજીને મરે તો અમર થાવ.

ગર્ભવાસ:—તેનું નામ નરકવાસ (મળમૂત્રનો ખાડો) છે. પોતાના પ્રારબ્ધકર્મવડે સંયુક્ત જીવદેહની પ્રાપ્તિ વાસ્તે પિતાના વિર્યની સાથે માતાના ઉદરમાં પ્રવેશ કરે છે, માતા જે ખોરાક ખાય છે તેનાથી તેનું પોષણ થઈ ત્યાં ક્રમસર વૃદ્ધિને પામે છે. એક માસમાં શિર, બે માસમાં હાથપગ, ત્રીજો મહિને નખ, રોમ, અસ્થિ, લિંગ, નાક વિગેરે હિદ્ર. ચોથે અને પાંચમે મહિને સમઘાતુ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉદરમાં રહેલા ઝીણાં જીવડાં તે ખાળકને કરડે છે; એટલે તે ક્ષણેક્ષણે

મૂર્છાને પ્રાપ્ત થાય છે. તે બાળકનો અને જીવકાંતો એક જ માતાના ઉદરમાં જન્મ છે અને તેવે સમયે અપત્ય પદાર્થો જેવાં કે તેલ, મરચું, ખટાશ, જૂતડો, માટી ઇત્યાદિનું માતા બક્ષણ કરે છે તેની અસરથી તથા જઠરાગ્નિના તાપથી બાળક સર્વ અંગોમાં પીડા પામે છે. ડોક તથા માથું વાંકું વાળો ઉધે માથે કેદીની માફક રિયત થાય છે. તેવે સમયે ઇશ્વરની ઇચ્છાથી તેને એકસો જન્મના જ્ઞાનની સ્મૃતિ થાય છે. એટલે બન્ને હાથ જોડી અતિવ્યાકુળ વાણીથી અત્યંત પશ્ચાત્તાપ કરે છે કે; અનેકવાર જન્મો ધારણ કરી અનેક માતા, પિતા, મિત્ર, ભાઈ, ભાંડુ વિગેરે મેં જોયાં છે. અને ગર્ભવાસથી છૂટવા માટે વ્યાકુલ વાણીથી વિષ્ણુભગવાનની સ્તુતિ કરે છે કે; હે ભગવન મેં ધણાં ધણાં દુઃખો જોયાં છે, માટે હવે મારો આ ગર્ભવાસ—નર્ક—વાસમાંથી છૂટકારો કરો, અને હવે હું આવાં અનેક પ્રકારનાં ગર્ભવાસનાં દુઃખોથી છૂટવા માટે સારથીરૂપ યુદ્ધિવડે કરીને તત્કાલ મારો આત્માને અજ્ઞાનથી મુક્ત કરીશ. એટલે દસમે માસે અતિસંકુચિત યોનિમાંથી અતિકષ્ટપૂર્વક બહાર આવે છે. કે તરત એકસો જન્મના જ્ઞાનની જે સ્મૃતિ ગર્ભમાં હતી તે નષ્ટ થાય છે એટલે રૂઢન કરે છે. આ બાબત ઘણી દુઃખમાં અને સાર રૂપે લખેલ છે.

સર્વ ઉપનિષદોમાં જે સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરેલો છે તેનું આચાર્ય ભગવાને આ બ્રહ્મનામાવલિ સ્તોત્રમાં અતિસંક્ષેપમાં નિરૂપણ કરેલું છે, તે સ્તોત્ર જિજ્ઞાસુને મનન કરવા યોગ્ય છે.

બ્રહ્મનામાવલિ સ્તોત્રમ્

સકૃત્સ્વણમાત્રેણ બ્રહ્મજ્ઞાન યતો ભવેત્ ।

બ્રહ્મનામાવલિભાસા સર્વેષાં ભોક્ષસિદ્ધયે ॥ ૧ ॥

જે બ્રહ્મનામાવલિ માલાના એકવાર શ્રવણ માત્રવડે જિજ્ઞાસુને બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે તે બ્રહ્મનામાવલિ માલા સર્વ જિજ્ઞાસુઓને ભોક્ષસિદ્ધિ

માટે થાઓ, સર્વ જિજ્ઞાસુઓને જ્ઞાનવડે મોક્ષ આપનારી થાઓ. ૧

અસંગોહમસંગોહમસંગોહં પુનઃ પુનઃ ।

સચ્ચિદાનંદરૂપોહમહામેવાહમવ્યયઃ ॥ ૨ ॥

હું અસંગ-નિર્લેપ છું, હું અસંગ છું, પુનઃ પુનઃ હું અસંગ છું,
હુંજ સચ્ચિદાનંદ રૂપ છું, હુંજ અવિનાશી છું. ૨

નિત્યશુદ્ધવિમુક્તોહં નિરાકારોહમવ્યયઃ ।

ભૂમાનંદસ્વરૂપોહમહામેવાહમવ્યયઃ ॥ ૩ ॥

હું નિત્યશુદ્ધ ને અત્યંત મુક્ત છું, હું નિરાકાર છું, હું અવિકારી
છું, હું પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છું, હુંજ અવિનાશી છું. ૩

નિત્યોહં નિરવધોહં નિરાકારોહમવ્યયઃ ।

પરમાનંદસ્વરૂપોહમહામેવાહમવ્યયઃ ॥ ૪ ॥

હું નિત્ય છું, હું નિર્દોષ છું, હું નિરાકાર છું, હું અવ્યય છું,
હું પરમાનંદ સ્વરૂપ છું, હુંજ અવિનાશી છું. ૪

શુદ્ધચૈતન્યરૂપોહમાત્મારામોહમેવ ચ ।

અખંડાનંદરૂપોહમહામેવાહમવ્યયઃ ॥ ૫ ॥

હું શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ છું, અને હુંજ આત્મામાં રમણ કરનારો
છું, હું અખંડાનંદરૂપ છું, હુંજ અવિનાશી છું. ૫

શાશ્વતાનંદરૂપોહં શાંતોહં પ્રકૃતેઃ પરઃ ।

પ્રત્યક્ષચૈતન્યરૂપોહમહામેવાહમવ્યયઃ ॥ ૬ ॥

હું શાશ્વત આનંદરૂપ છું, હું શાંત છું. હું પ્રકૃતિથી પર છું,
હું પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યરૂપ છું, હુંજ અવિનાશી છું. ૬

તત્વાતીતઃ પરમાત્મા મધ્યાતીતઃ પરઃ શિવઃ ।

માયાતીતઃ પરં જ્યોતિરહમેવાહમવ્યયઃ ॥ ૭ ॥

મહત્ત્વાદિ તત્વોથી પર પરમાત્મા હું છું, હું મધ્યમાં પ્રતીત
થતા સંસારથી પર ઉત્કૃષ્ટ મંગલરૂપ છું, માયાથી પર પરમજ્યોતિરૂપ
છું, હુંજ અવિનાશી છું. ૭

નામરૂપવ્યતીતોહું ચિદાકારોહુમમ્યુતઃ ।

સુખરૂપસ્વરૂપોહુમહુમેવાહુમવ્યયઃ ॥ ૮ ॥

હું નામરૂપથી અત્યંત પર છું, હું ચૈતન્યરૂપ છું, હું અમ્યુત છું,
હું સુખસ્વરૂપ છું, હું જ અવિનાશી છું. ૮

માયા તત્કાર્યદેહાદિ મમ નાસ્ત્યેવ સર્વદા ।

સ્વપ્રકારૈકરૂપોહુમહુમેવાહુમવ્યયઃ ॥ ૯ ॥

માયા ને તેના કાર્ય દેહાદિ સર્વદા મારાં નથી જ, હું કેવલ
પ્રકાશસ્વરૂપ છું, હું જ અવિનાશી છું. ૯

ગુણત્રયવ્યતીતોહું બ્રહ્માદીનાં ચ સાક્ષ્યહુમ ।

અનંતાનંદરૂપોહુમહુમેવાહુમવ્યયઃ ॥ ૧૦ ॥

હું ત્રણ ગુણથી અત્યંત રહિત છું, હું બ્રહ્મા આદિનો સાક્ષી
છું, હું દેશકાલને વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત છું, હું જ અવિનાશી છું. ૧૦

અન્ટર્યામિસ્વરૂપોહું કુટસ્થઃ સર્વગોસ્મ્યહુમ ।

પરમાત્મસ્વરૂપોહુમહુમેવાહુમવ્યયઃ ॥ ૧૧ ॥

હું અંતર્યામિ સ્વરૂપ છું, હું કુટસ્થ લુહારની ઝેરણીની પેઠે
નિર્વિકાર છું, હું સર્વ વ્યાપક છું, હું પરમાત્મ સ્વરૂપ છું, હું જ
અવિનાશી છું. ૧૧

નિષ્કલોહું નિષ્ક્રિયોહું સર્વાત્મા ચ સનાતનઃ ।

અપરોક્ષસ્વરૂપોહુમહુમેવાહુમવ્યયઃ ॥ ૧૨ ॥

હું પ્રાણાદિ કલા રહિત છું, હું ક્રિયા રહિત છું, હું સર્વનો આત્મા
તથા સનાતન છું, હું અપરોક્ષ સ્વરૂપ છું, હું જ અવિનાશી છું. ૧૨

દ્વંદ્વાદિસાક્ષીરૂપોહુમવ્યલોહું સદોદિતઃ ।

સર્વસાક્ષીસ્વરૂપોહુમહુમેવાહુમવ્યયઃ ॥ ૧૩ ॥

હું માનાપમાનાદિ દ્વંદ્વોનો સાક્ષી છું, હું અચલ છું, હું સર્વદા
પ્રકાશવાન છું, હું સર્વ સ્થાવર જંગમના સાક્ષીરૂપ છું, હું જ
અવિનાશી છું. ૧૩

પ્રજ્ઞાનઘન એવાહું વિજ્ઞાનઘન એવ ચ ।

અકર્તાહુમભોક્તાહુમહુમેવાહુમવ્યયઃ ॥ ૧૪ ॥

હું પ્રજ્ઞાનઘન જ છું, હું વિજ્ઞાનઘન જ છું, હું અકર્તા છું, હું
અભોક્તા છું, હું જ અવિનાશી છું. ૧૪

નિરાધારસ્વરૂપોહું સર્વાધારોહુમેવ ચ ।

આત્મકામસ્વરૂપોહુમહુમેવાહુમવ્યયઃ ॥ ૧૫ ॥

હું નિરાધાર સ્વરૂપ છું, હું જ સર્વના આધારરૂપ છું, હું પ્રાપ્ત
કામસ્વરૂપ છું, હું જ અવિનાશી છું. ૧૫

તાપત્રયવિમુક્તોહું દેહત્રયવિલક્ષણઃ ।

અવસ્થાત્રયસાક્ષ્યસ્મિ અહુમેવાહુમવ્યયઃ ॥ ૧૬ ॥

હું ત્રણ તાપથી અત્યંત મોકળો છું, હું ત્રણ શરીરથી અત્યંત
વિલક્ષણ છું, હું ત્રણ અવસ્થાઓનો સાક્ષી છું, હું જ અવિનાશી છું. ૧૬

દગ્દરથો દ્વૌ પદાર્થૈસ્તિઃ પરસ્પરવિલક્ષણૌ ।

દગ્દ્રાહ્ન દશ્યં માયેતિ સર્વં વેદાન્તર્દિઉમઃ ॥ ૧૭ ॥

દષ્ટા અને દશ્ય એવા બે પદાર્થ આ વિશ્વમાં છે, તે પરસ્પર
વિપરીત લક્ષણવાળા છે, તેમાં દષ્ટા બ્રહ્મ છે, ને દશ્ય માયા^૧ છે,
એવો સર્વ ઉપનિષદોનો ડંકો છે. ૧૭

ઘટકુડયાદિકં સર્વં મૃત્તિકામાત્રમેવ ચ ।

તદ્દ્રુબ્રહ્મ જગત્સર્વમિતિ વેદાન્તર્દિઉમઃ ॥ ૧૮ ॥

ઘડો ને બીંત આદિક સર્વ માત્ર માટી જ છે, તેમ સર્વ જગત્
નામરૂપનો આધ કરતાં બ્રહ્મ જ છે એવો સર્વ ઉપનિષદોનો ડંકો છે. ૧૮

૧ જેમ કાચમાં પડેલો ફેટો કાંઈ પણ ચીજ કે વસ્તુ નથી તથા તેને
પકડવા જઇએ તો હાથમાં પણ આવતો નથી. અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રકારનું તેનું
અસ્તિત્વ નથી; પરંતુ માત્ર દેખાવા પુરતો જ મિથ્યાભાસ હોય છે. જ્યુવો
પાને પકડે તેવી જ રીતે બ્રહ્મ-આત્મામાં શરીરાદિથી માંડીને જગતના ચાલ-આત્ર
પદાર્થોની અસ્તિ છે. આ દ્રષ્ટાંતને બુદ્ધિથી ચિત્તારી લેવો.

અહું સાક્ષીતિ યો વિદ્યાદ્વિવિચ્ચૈનં પુનઃ પુનઃ ।

સ એવ મુક્તોસૌ વિદ્વાનિતિ વેદાંતરિંડિમઃ ॥ ૧૯ ॥

આ દરથને પુનઃ પુનઃ પોતાથી પૃથક્ કરી “હું સાક્ષી છું” એમ જે જાણે છે, તે જ મુક્ત છે તે તે જ જ્ઞાની છે. એવો સર્વ ઉપનિષદોનો ડંકો છે. ૧૯

બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ નાપરઃ ।

અનેન વેદં સમ્બ્રાહ્મમિતિ વેદાંતરિંડિમઃ ॥ ૨૦ ॥

બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત્ મિથ્યા છે, ને જીવ બ્રહ્મ જ છે તેનાથી સિદ્ધ નથી, એવું સત્શાસ્ત્રના બોધ વડે જાણવા યોગ્ય છે એવો સર્વ ઉપનિષદોનો ડંકો છે. ૨૦

અંતર્જ્યોતિર્અહિર્જ્યોતિઃ પ્રત્યગ્જ્યોતિઃ પરાત્પરઃ ।

જ્યોતિર્જ્યોતિઃ સ્વયંજ્યોતિરાત્મજ્યોતિઃ શિવોસ્ત્યહમ્ ॥૨૧॥

હું અંતર્જ્યોતિરૂપ, બહારના પ્રકાશરૂપ, સર્વાંતરજ્યોતિરૂપ, માયાથી પર, સર્વ જ્યોતિઓના જ્યોતિરૂપ સ્વયંપ્રકાશ, આત્મજ્યોતિરૂપ ને કલ્યાણરૂપ છું. ૨૧

શ્રીમત્પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય

વિરચિત બ્રહ્મનામાવલિ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્

॥ મોક્ષેચ્છુને સંક્ષેપ સૂચના ॥

જ્ઞાનના વિરોધી પ્રતિબાધકો અર્થાત્કારભારીઓ

વાસ્તવિક રીતે પોતાનું મુખ્ય અને સત્યસ્વરૂપ આત્મા અર્થાત્ બ્રહ્મ જ છે, છતાં બેદવાદીઓએ દેહ (જીવ)રૂપ મનાવી બનાવ્યા તેમ બન્યા, જેતાં છતાં અન્ધ બન્યા જેનો એક દૃષ્ટાંતઃ—એક બ્રાહ્મણે એક બકરી ખરીદ કરી. પણ ન્યાંથી ખરીદ કરી તે હગારા ને ચોરનું ગામ હતું; તેઓ મહા ચતુર ને ઉસ્તાદ ઉઠાવગીર હતા. તેમણે બે ત્રણ

૧ સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે વિદ્યા પશ્ય તેને જ કહેવી કે જે મુક્ત કરે. અર્થાત્ જે વડે અવિનાશી બ્રહ્મ જાણવામાં આવે, તે સિવાયની સર્વે વિદ્યા શ્રમજાળો, શુનઃ પુષ્કમિવ વ્યર્થ.

જણે મળીને વિચાર કર્યો કે આ બ્રાહ્મણે પૈસા આપી બકરી લીધી પરંતુ આપણે ચતુર ત્યારે કે બકરી એની પાસેથી પગાવી લઇએ, પછી બ્રાહ્મણ પોતાના ગામ બણી જતો હતો, ત્યાં થોડે રસ્તાને છેડે એક ઠગ ઉભો રહ્યો. બ્રાહ્મણને કહેવા લાગ્યો: “તમે બ્રાહ્મણ હોઇને આ કુતરો ઉપાડી ક્યાં ચાલ્યા.” બ્રાહ્મણે બકરીને ખાંધ ઉપરથી ઉતારી તપાસ્યું ને ખાત્રી કરી કે બકરી છે. તે આગળ ચાલ્યો; થોડે ગયો કે બીજો ઠગ મળ્યો. તેણે પણ એ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો. વળી ખાતરી કરી કે બકરી છે. તે આગળ ચાલ્યો. વળી થોડે છેડે ત્રીજો ઠગ^૧ મળ્યો. તેણે પણ એ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો. બ્રાહ્મણ મનમાં સમજ્યો કે વખતે વસ્તુતઃ કુતરી હશે ને મને ભ્રમ થયો હશે; મારી આંખે બકરી દેખાતી હશે. એમ સમજી તે બકરીને મુકી ચાલતો થયો; એટલે પેલા ઠગોએ તે બકરીને ઉપયોગમાં લઈ લીધી. તેમ જ દેહથી આપણે ભિન્ન છીએ એવું સમજાય છતાં ભેદવાદીઓથી ભ્રમમાં પડી ઠગાવું નહીં એવો તાત્પર્ય છે.

ભેદવાદીઓ એવું સમજે છે કે; પશુઓ હાથમાંથી છટકી જશે એવી ધાસ્તીથી અનેક પ્રકારના પ્રલાપ કરી શ્રોતાની આંખો ફાડી લોકોને ભ્રમમાં અને ભ્રમમાં રાખવા માટે વિવિધ પ્રયત્નો આદરે છે, અને તેવા મનુષ્યના સંસર્ગદોષથી જ્ઞાન ઠરતું નથી અર્થાત્ દ્રુવ નિશ્ચય થતો નથી, તેમ જ નિદિધ્યાસનના અભાવે શાન્દિકજ્ઞાન વિચિત્ર થઈ જાય છે. માટે મુમુક્ષુ (મોક્ષેચ્છુ) જનોએ ગૌણ ક્રિયાઓ અને ચેષ્ટાઓની ઉપેક્ષા કરી નિદિધ્યાસનવડે સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરી બલયુક્ત થવું.

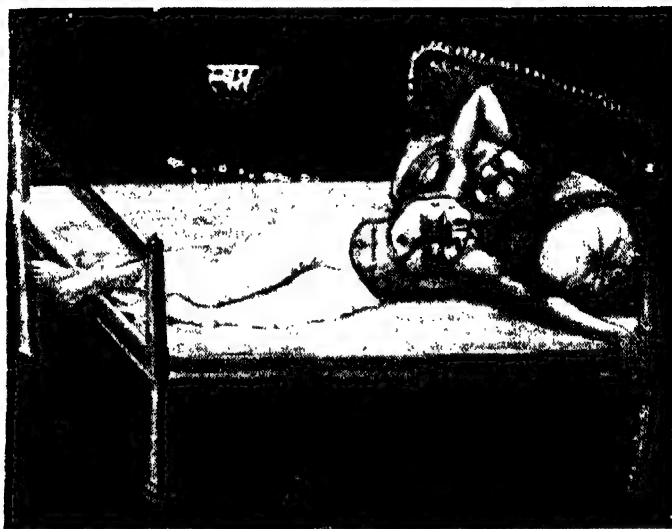
આત્મજ્ઞાન સિવાય કોઇનો ઉદ્ધાર થયો નથી અને થશે પણ નહીં. માટે હે વાતુલ ! નિદિધ્યાસન કર અને નિશ્ચય કર, નિશ્ચય કર ભ્રમમાંથી નીકળ અને બીજાઓને ભ્રમમાંથી મુક્ત કર.

૧ હર્જન પ્રયમં વંદે સબ્બન તદનંતરં ।

મુસપ્રક્ષાલનાત્પૂર્વે ગુદપ્રક્ષાલનં યથા ॥

॥ સ્વપ્નબોધ શ્રી સુંદરદાસજી ॥

સ્વપ્નમેં મેલા ભયો સ્વપ્નમાંહિ બિછાહ;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં નહીં મોહ નિર્મોહ. ॥ ૧ ॥
 સ્વપ્નમેં સમ્રહ કીયો સ્વપ્નહીમેં ત્યાગ;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં ના કષ્ટ રાગ વિરાગ. ॥ ૨ ॥
 સ્વપ્નમેં રાજા કહું સ્વપ્નહીમેં રંક;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં નહિ સાથરો પ્રયંક. ॥ ૩ ॥
 સ્વપ્નમેં હત્યા લગી સ્વપ્ન નહાયો ગંગ;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં પાપ ન પુન્ય પ્રસંગ. ॥ ૪ ॥
 સ્વપ્ન શૂરાતન કીયો સ્વપ્ન ચાલ્યો ભાગિ;
 દોન જી મિથ્યા બૃહ ગયે સુંદર દેખ્યો જાગિ. ॥ ૫ ॥
 સ્વપ્ન ગયો પ્રદેશમેં સ્વપ્ન આયો લોન;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં આયો ગયો સુ કોન. ॥ ૬ ॥
 સ્વપ્ન બોધ વસ્તુકેં પાઈ સ્વપ્ન માંહિ;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં પાઈ બોધ નાહિ. ॥ ૭ ॥
 સ્વપ્નમેં ભૂલ્યો ફિર્યો સ્વપ્ન પાઈ વાટ;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં આ ઘટ રહ્યો ન ઘાટ. ॥ ૮ ॥
 સ્વપ્ન ચૌરાસી ભયો સ્વપ્ન યમકી માર;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં નહિ દૂખ્યો નહિ પાર. ॥ ૯ ॥
 સ્વપ્નમેં મરિવો કરે સ્વપ્ન જન્મે આઈ;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં કો આવ કો જાઈ. ॥ ૧૦ ॥
 સ્વપ્નમાંહિ સ્વર્ગ ગયો સ્વપ્ન નરકહિ દીન;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતેં ધર્મ અધર્મ ન કીન. ॥ ૧૧ ॥

प्रत्यक्षं योगाद्वयं नाना विधानि नृणां ।

[श्री गीता प्रेस जयपुर]

સ્વપ્નેમ્ દુર્બલ ભયો સ્વપ્ને માંહિ સુપુષ્ટ,
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતે નહીં રૂપ નહિ કુષ્ટ. ॥ ૧૨ ॥
 સ્વપ્નેમ્ યમ નિયમ વ્રત સ્વપ્ને તીરથ દાન;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતે એક સત્ય ભગવાન. ॥ ૧૩ ॥
 સ્વપ્ને દોડ્યો દ્વારિકા સ્વપ્ને જગન્નાથ;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતે ના કે સંગ ન સાથ. ॥ ૧૪ ॥
 સ્વપ્નેમ્ મથુરા ગયો સ્વપ્નેમ્ હરિદ્વાર;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતે નહિ બઢરી કેદાર. ॥ ૧૫ ॥
 સ્વપ્નેમ્ નિંદા ભઈ સ્વપ્નેમાંહિ પ્રસંસ;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતે નહીં કૃષ્ણ નહિ કંસ. ॥ ૧૬ ॥
 સ્વપ્ન સકલ સંસાર હૈ સ્વપ્ના તીના લોક;
 સુંદર જાગ્યો સ્વપ્નતે તબ જાગ્યો દેકડેક. ॥ ૧૭ ॥

આસ્તિક:—એટલે જે મનુષ્ય “અહંબ્રહ્માસ્મિ” એવા પોતાના આત્મામાં “અસ્તિ” શ્રદ્ધા રાખે છે, અર્થાત્ શરીરનો નાશ થયા છતાં પણ પોતા ચૈતન્ય (ચિન્મય) આત્માની અસ્તિ (હોવાપણું) સમજે છે તે આસ્તિક ગણાય છે. અને:—

નાસ્તિક:—એટલે જેની અસ્તિ નથી એવા મિથ્યા દેહાદિમાં હુંપણાની બુદ્ધિથી પોતાના સ્વરૂપનો (આત્માનો) જોણે ત્યાગ કરેલો છે, તે નાસ્તિક ગણાય છે.

૧ અજ્ઞાનસર્પદંષ્ટસ્ય વદ્ધજ્ઞાનોષધં વિના ।

કિમુ વેદૈશ્વ જ્ઞાનૈશ્વ કિમુ મન્ત્રૈઃ કિમૌષધૈઃ ॥

પંચ ભૂતના વળગાડ બાળાને અર્થાત્ અજ્ઞાન રૂપી સર્પથી ડસેલાને
 અજ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન રૂપી ઔષધિ વિના વેદથી, જ્ઞાનથી, મન્ત્રથી તથા
 ઔષધથી શો લાભ વાડ ?

શિવનું અકુટી નેત્ર:—તેમાં શિવનામ^૧ આત્માનું છે. એટલે કે; જેમ મહાદેવજીની ત્રીજી આંખ ઉધડતાંની સાથે કામદેવ ભરમ થયો; તાત્પર્ય કે મનુષ્યને જે ચર્મચક્ષુ હોય છે પરંતુ જ્યારે ત્રીજું સ્વરૂપ જ્ઞાન ચક્ષુ આવે છે ત્યારે જ પુણ્ય-પાપ અને જન્મમરણ રૂપી સંસાર ભરમ થાય છે.

બ્રહ્મણ:—સૂર્યની આસપાસ આકાશમાં ફરતા જડ પૃથ્વીવાદિ ગ્રહોની સૂર્ય-ચંદ્ર પર હાયા પડવાથી ખગાસ કે ન્યુનાધિકરૂપે ગ્રહણ થયું ગણાય છે. તેમ તારા સૂર્યરૂપી આત્મામાં હાયારૂપી જડ શરી-રાદિના કર્મોમાં જે કર્તા ભોક્તાપણાના અધ્યાસરૂપ રાહુનું અનાદિ કાળનું તને જે ગ્રહણ વળગ્યું છે તે ગ્રહણને સ્વરૂપ જ્ઞાન વડે કાઢી નાખ.

શિષ્ટ પુરૂષો બ્રહ્મણો દાનાદિ લેતી વખતે આશિર્વચનમાં “**સ્વસ્તિ**” (સુ-અસ્તિ) શબ્દ બોલે છે, અર્થાત્ સ્વ-અસ્તિ” એટલે તારું જે પાતાપણું છે તે નાશ ભાવથી રહિત છે.

હે બ્રહ્મપુત્ર! જનોઇમાં જે ત્રણ ત્રાગ તે સત્ત્વ, રજ, તમ જે બ્રહ્મગાંઠમાંથી નીકળેલા છે, તે અધિષ્ઠાન આત્મા-બ્રહ્મ તું છો. માટે પુરૂષાર્થ કરી હું બ્રહ્મ જ છું એવી નીંગઠ બ્રહ્મગાંઠ વાળ.

સંત સદ્ગુરુ શાસ્ત્ર શ્રુતિ, સખ મીલ કીનો તોલ;

જીવ બ્રહ્મ સોઈ એક હૈ, કહૃત બજાઈ દોલ.

એક પ્રચલિત કહેવત છે કે; સત્તર વખત સમજાવ્યું પણ સમજાયો નહિ. તાત્પર્ય કે શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્માએ અર્જુનને સત્તર અધ્યાય કહ્યા છતાં અર્જુનના સમજવામાં ન આવ્યું અને અદારમે અધ્યાયે (જુઓ પાને ૬૨) અર્જુનની શંકા-બ્રાન્તિ નિવૃત્ત થઈ. તો જણાવવાનું કે આ નાનકડા સારરૂપ પુસ્તકમાં દ્રષ્ટાંતો અને શુક્તિઓદ્વારા આત્માની સમજણ અર્થાત્ આત્મબોધ કરાયેલો છે, તેમ તને તારા સ્વરૂપનો-આત્માનો નિશ્ચય ન થયો હોય, અને ન જ થઈ શકેતો હોય તો:—

૧ અહં ચૈવ મહાદેવો ન મિત્રઃ પરમાર્થતઃ ।

વિમજ્ય સ્વેચ્છ્યાત્માનં સોઽન્તર્યામીશ્વરઃ સ્થિતઃ ॥

ઠ્ઠકારનો સહેલો અર્થ :- કોણક

માત્રા	અવસ્થા	સ્થાન	આધ્યાત્મિક અભિમાની આત્મા	આધિદેવનો અભિમાની આત્મા	ભોગ	શરીર
અ	બાહ્ય	દક્ષિણ નેત્ર	વિશ્વ	વિરાટ	રથુલ	“રથુલ” પંચીકૃત મહાબૂતનું
ઉ	સ્વપ્ન	અંતઃકરણ	તૈજસ	હિરણ્ય ગર્ભ	સદ્મ	“સદ્મ” અપંચીકૃત મહાબૂતનું
મ	સુષુપ્તિ	હૃદયાકાશ	પ્રાણ	અંતર્યામિ	આનંદ	“કારણ” અગ્નનું

ધ્યાન મહાંબ્રહ્મ પ્રણવરૂપકો, કહ્યો સુરેશ્વર શ્રુતિ અનુસાર ।
અક્ષર પ્રણવ બ્રહ્મ મમરૂપસુ, યું અનુલવ નિજમતિગતિ ધાર ॥

પ્રણવ એટલે ઈકાર સ્વરૂપનું અહંબ્રહ્મ ધ્યાન માંડક્યોપનિષદ્, પ્રત્યોપનિષદ્ આદિક શ્રુતિઓને અનુસાર, એટલે પ્રણવ અક્ષર બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે ‘તે પ્રણવરૂપ બ્રહ્મ હું છું’ એ રીતે ક્ષણમાત્ર પણ અંતરાય રહિત બુદ્ધિની વૃત્તિ રાખ્યા કર. અને તેની રીત શ્રી સુરેશ્વરકૃત પંચીકરણ ગ્રંથમાંથી શ્રીગુરુમુખ સમજ લે. અને—

જો યહ નિર્ગુણ ધ્યાન ન હે તૌ, સગુણર્શ કરિ મનકો ધામ ।
સગુણરૂપાસન હુ નહિ હૈ તૌ, કરિ નિષ્કામકર્મ ભજિ રામ ॥
જો નિષ્કામકર્મ હુ નહિ હૈ, તૌ કરિયે શુભકર્મ સકામ ।
જો સકામકર્મ હુ ન હોવૈ, તૌ શઠ બારબાર મરિ જામ ॥

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અહંબ્રહ્મ ધ્યાન-નિર્ગુણરૂપાસના બની શકે નહિ તો સગુણ (પ્રતીક) રૂપાસનાદિ કરવાં અને તેમાં મનને સ્થિર કરવું. તે પણ બની શકે નહિ તો પોતાના વર્ણાશ્રમને યોગ્ય કર્મ કરી તે ઇશ્વરને અર્પણ કર, તથા સાથે રામનામાદિકને જપ-કીર્તન કરી ઇશ્વરને ભજ. તે પણ બની શકે નહિ તો કામના સહિત શુભકર્મ કરવાં. તે પણ બની શકે નહિ તો હે શઠ માણસ! તું વારંવાર મરીને જન્મ ધારણ કર્યા કર.

“જ્ઞાનીના દેહત્યાગ અને નિર્લયતા”

“આનંદં બ્રહ્મણોવિદ્વાન્ ન વિમેતિકુતશ્ચનેતિ ॥” શ્રુતિ:

જેમ સ્વપ્નમાં ખડ્ગનો ધા લાગતાં જાગત યથા બાદ કહેવું કે હવે હું બચવાનો નથી. એવી રીતે જગતનાં કાર્યો માત્ર આત્મામાં મિથ્યા છે, એવો જ્ઞાતીઓનો દ્રઢ અનુભવ અને નિશ્ચય હોય છે. અને જેમ વંધ્યાના પુત્રને મરતો જેતાં તેની માતાને શોક થાય ખરા કે !!! તેવી જ રીતે જ્ઞાનીના દેહવિલય સમયે જણી લેવું. જલ,

સ્થલ, અંતરીક્ષ, વા રસ્તામાં ગમે ત્યાં દેહત્યાગ થાય પણ તે મૂર્ખોની માફક ગર્ભમાં આવતો નથી.

તીર્થે ચાન્ત્યજગેદે વા નષ્ટમૃતિરપિ ત્યજન્ ।

સમકાલે તનું મુક્તઃ કૈવલ્યવ્યાપકો ભવેત્ ॥ ૬૦ પ્ર.

જ્ઞાનવાન મનુષ્ય તીર્થમાં, અથવા ચાંડાલના ઘરમાં, તથા સાવધપણથી અથવા અસાવધપણથી, “યેના કેનાપિ ભાવે ન યત્ર કુત્ર મૃતા અપિ ॥” ગમે તેવા નિમિત્તથી, તથા ઉત્તમ મધ્યમાદિ ગમે તેવી ભૂમિમાં શરીરનો ત્યાગ કરે પરંતુ “ન તસ્ય પ્રાણા ઉત્ક્રામન્તિ ॥” તેના પ્રાણ લોકાન્તરમાં કે દેહાન્તરમાં ગમન કરતા નથી, તેમજ “પરલોકમયં યસ્ય નાસ્તિ મૃત્યુમયં તથા ॥” પરલોકનો ભય હોતો નથી તે પ્રમાણે મૃત્યુનો પણ ભય હોતો નથી, કારણકે તેની બુદ્ધિમાં “ન કરોમિ ન ભુજામિ ઇતિ મે નિશ્ચલા મતિઃ” કર્મના કર્તા અને તેના ફલના ભોક્તાપણનો અધ્યાસ હોતો નથી એટલે કે; દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાનવાન તે વિદ્વાનનો આત્મા જેમ ઘડો ફૂટવાથી ઘડાનું આકાશ મહાકાશમાં લીન થાય છે, તેમ વ્યાપક ચેતન બ્રહ્મમાં લીન થાય છે.

નિરસ્તાતિશયોનન્દં બ્રહ્મં પરમં પદમ્ ।

પુનરાવૃત્તિરહિતં કૈવલ્યં પ્રતિપદ્યતે ॥

ત્વત્સાક્ષિકં સકલમેતદ્વોચમિત્યં ।

આતર્વિચાર્યં ભવતા કરણીયમ્નિષ્ટમ્ ॥

યેનેદશં ન ભવતિ ભવતોઽપિ કષ્ટં ।

શોકાકુલસ્ય ભવસાગરમગ્નમૂર્તેઃ ॥

હે બાપ ! મેં તારા સમક્ષમાં જે સર્વે કહ્યું તેનો વિચાર કરીને હવે તને ફરીને ભવસાગરમાં ડૂબી શોક કરવાનો દુઃખદાયક સમય ન આવે અને તને પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય તેવું કરી બેજો.

परापूजा

पूर्णस्याबाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनम् ।
स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः ॥ १

निर्मलस्य कृतः स्नानं वस्त्रं विश्वोदरस्य च ।
निरालम्बस्योपवीतं पुष्पं निर्वासनस्य च ॥ २

निर्लेपस्य कुतो गन्धो रम्यस्याभरणं कुतः ।
नित्यतृप्तस्य नैवेद्यस्ताम्बूलं च कुतो विभोः ॥ ३

प्रदक्षिणा ह्यनन्तस्य ह्यद्वयस्य कुतो नतिः ।
वेदवाक्यैरवेद्यस्य कुतः स्तोत्रं विधीयते ॥ ४

स्वयंप्रकाशमानस्य कुतो नीराजनं विभोः ।
अन्तर्बहिश्च पूर्णस्य कथमुद्रासनं भवेत् ॥ ५

एकमेव परा पूजा सर्वावस्थासु सर्वदा ।
एकबुद्ध्या तु देवेशे विधेया ब्रह्मविस्मैः ॥ ६

विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ ॐ शान्तिरस्तु ।

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः । धनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा
शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

॥ संपूर्णम् ॥

हरि ॐ तत्सत् ॥

आपन आपन थान मुकाम स-राहनकुं सब भौंति मली है ।
यज्ञ व्रनादिक तोरथ दान पु-रान कथा जु अनेक चली है ॥
कोटिक और उपाय जहाँ लगि, ते सुतिके नरबुद्धि छली है ।
सुंदर ज्ञान विना न कहूँ सुख, भूलनकी बहु भौंति गली है ॥

अर्थ:—पोतपोतानुं रथान, मुकाम, जधा सारी रीते शोभावे
छे એટલે સર્વે પોતપોતાના પંથના વખાણ કરે છે તથા યજ્ઞ, વ્રત
વિગેરે, અને તીર્થ, દાન, તથા પુરાણની કથા એવું એવું અનેક
બાતનું વ્યવસ્થા છે. તથા તેવા બીજા કરોડો ઉપાયો તે બધા
માંભળીને માણસની બુદ્ધિ છળી જાય છે. સુંદરદાસજી કહે છે કે; એવી
એવી રીતે જુલાવાના તો અનેક પ્રકારના વાડા અને ગદલીઓ
છે, પરંતુ જ્ઞાન વિના કાંઈ સુખ નથી, અને મુક્તિ પણ નથી.

શ્રી કાશીમાં શ્રદ્ધાળુ મનુષ્યને મરણ વખતે—

શ્રી મહાદેવજીનો ઉપદેશ

नेयं गंगा न काशी त्वमपि न च तथा नैव मुक्तिर्न चाहं ।
सत्यं चैतन्यमात्रं जगदिदमखिलं स्वप्रवञ्चिद्विवर्त्तम् ॥

नाग्निन सूर्या न च चंद्रतारका न भूर्जलं खं भवसનોऽथ वा कुमनः ।
उपासिता भेदकृतो हरंत्यग्रं विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त्तसेवया ॥

બેદ દ્રષ્ટિથી જીદગીભર દેવોની ઉપાસના કરનારાનાં પાપોને
દેવતાઓ નષ્ટ કરતા નથી; પરંતુ વિક્કાન મહાદેવ તો એક મુહૂર્ત
સેવા કરનારાનાં પાપોને નષ્ટ કરે છે.

